Ramón Castro López

RESEÑA HISTÓRICO DESCRIPTIVA DE LA PARROQUIA DE VILAR DE ORTELLE Y SU COMARCA

Servicio de Publicaciones
Diputación Provincial de Lugo

Sótano
41980

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
5405842101

RESEÑA HISTORICO DESCRIPTIVA

DE LA PARROQUIA DE VILAR DE ORTELLE Y SU COMARCA

y de los monumentos protohistóricos

del partido de

MONFORTE DE LEMOS

Con una relación de los principales santuarios, leyendas, supersticiones y otras curiosidades antiguas del país.

POR

D. RAMON CASTRO LOPEZ

PÁRROCO DE VILAR DE ORTELLE

CON LICENCIA DEL ORDINARIO

MONFORTE

Imp. F. RODRIGUEZ

1929

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS MADRID BIBLIOTECA

DONACION DE MOHAMED EL-MADKOURI

Reg. FFL 175.795

RESEÑA HISTÓRICO DESCRIPTIVA DE LA PARROQUIA DE VILAR DE ORTELLE Y SU COMARCA

Autor: Ramón Castro López

Edita: Servicio de Publicaciones Diputación Provincial.
Edición Facsímil.

I.S.B.N. 84-8192-174-2
Dep. Legal: LU-115/00

Imprime: Grafcolor Lugo, S.L.
Lamas de Prado, 86 - 27004 LUGO
Telf. y Fax: 982 21 18 07

SAÚDO DO ALCALDE

O Concello que presido, xa dende hai anos, tenta espallar tódolos valores desta terra, en calquera dos eidos posibles. Repetíronse abundantemente unhas xornadas adicadas á exaltación do Románico. Recentemente, presentouse en Madrid un libro que explica a simboloxía dos nosos monumentos. Todo isto é unha mostra do interese en facer partícipes ós que lle interesen estes temas da nosa riqueza monumental e cultural.

O que coñeza un pouco a historia de Pantón sabe que a mesma non se circunscribe ás pedras, senón que tamén se basea nos homes, que deron lustre á terra que os viu nacer. Non poñemos exemplos porque está na mente de todos unha lista de persoeiros que destacaron en facetas importantes da vida e da cultura.

Pero Pantón non é só berce de importantes persoas, senón que se honrou tamén en acoller xentes que viñeron doutras terras e que se asentaron na nosa sentíndoa como propia. Pantón foi sempre, e queremos que siga sendo, unha forma e un estilo de vida, un punto de vista sobre o mundo e sobre a cultura, de tal maneira que o que chega a nosa terra ten que sentirse contaxiado deste punto de vista.

Coido que isto lle sucedeu a D. Ramón Castro López, que chegou a Vilar de Ortelle e estivo nesta parroquia bastantes anos. Nela e nas súas xentes derrochou toda a súa inmensa humanidade e os seus saberes, adicouse tanto ó seu apostolado como a unha laboura de investigación, verdadeiramente meritoria.

Unha mostra do seu traballo é esta reseña histórica-descriptiva, que agora se recolle nun libro, que desexamos que sea de grata lectura a tódolos veciños deste Municipio e ós lectores en xeral, que gozan cunha obra ben feita e sumamente instructiva.

Nun mundo que tende, cada vez máis, hacia nocións e conceptos universais, é importante destacar que a verdadeira cultura empeza por ser local, apegada á terra e nutríndose da mesma. A verdadeira cultura non cae do ceo como o maná, senón que sube pola pranta dos pés, vivificando todo o organismo. Da hisoria e da xeografía local, sen ningún esforzo, chégase á cultura universal. É máis: ningunha cultura pode considerarse verdadeiramente universal se esquence as pequenas cousas que viven arredor do home e da familia. Facer historia é atopa-las raíces do home e, neste senso, é donde destaca a importancia do libro que agora poñemos na man dos lectores.

Hónrame extraordinariamente, como Alcalde, a edición deste libro e, en aras da verdade e da xustiza, teño que deixar constancia do noso agradecemento a D. Francisco Cacharro Pardo, Presidente da Deputación Provincial, que se fixo cargo da importancia destes escritos e da súa publicación, con cargo ós fondos do organismo provincial. Isto é facer cultura, que é a mellor inversión posible, sobre todo, a máis duradeira e a máis sustancial.

JOSÉ MANUEL LEDO LÓPEZ
ALCALDE

PRESENTACIÓN

D. Ramón Castro López naceu na capital de Lugo, na Ruanova, 48, ás cinco da tarde do vintecatro de febreiro de 1871, e é bautizado ó día seguinte na parroquia de Santiago de A Nova. Estudiou a carreira sacerdotal e ordenouse o 17 de febreiro de 1894. Ó ano seguinte ven para Vilar de Ortelle como cura ecónomo, e en 1898 foi nomeado párroco da mesma.

No mes de marzo de 1928 marcha a toda présa para Arxentina fuxindo da xustiza militar, e no xaneiro do ano seguinte regresa e fai unha permuta co párroco de Pradeda, en Guntín, e queda alí como ecónomo ata 1945, retirándose ó Asilo Sacerdotal de Lugo, no que falece ás 22 horas do 19 de setembro de 1949, sendo inhumado o 21 no cemiterio de S. Froilán.

Podemos contemplar a vida de D. Ramón Castro desde tres facetas distintas: como home, como crego e como escritor.

Como home, no seu aspecto físico disque era máis ben baixo, de andar lixeiro e que coxeaba un pouco, sempre con sotana —coma tódolos cregos de entonces —, a diario cun gorro redondo e cando saía, con sombreiro, no inverno poñía ó lombo unha capa pequena parecida a unha zamarra. Era un home afable, sinxelo, conversaba con todos, non era nada seu, na súa casa xeneroso, acolledor...

Foi un home que, pasando de moitos legalismos, fixo grandes servicios á xente de entonces. Un exemplo disto era que procedía ó casamento de moitos xoves metidos en quintas ou que o facían en contra do sentir dos pais. Precisábase licencia da autoridade militar e dos pais para proceder ó matrimonio. De aí que a Vilar de Ortelle viñan casarse moitos de fóra da parroquia. Aínda hoxe anda o dito que lle colgan a

D. Ramón Castro cando facía un matrimonio destes: "ides tan casados como a miña mula".

Fixo de avogado e escribano resolvéndolles moitos problemas e aforrándolles moitos cartiños ós seus parroquianos. E tamén usaba a favor deles as moitas influencias que tiña en Lugo e en Madrid.

Como cura, a xente recórdao por un aspecto do seu facer que, inda que ostentoso, é o menos importante do seu ministerio sacerdotal. Estoume a referir ós *esconxuros*, que viña facendo desde a primavera ata remata-la vendima. E din os que o acordan que, mentres D. Ramón estivo, nunca o trono apedrou as viñas, que cando viña moi forte descargaba a súa furia na Carreira de Sevilla.

Tamén esconxuraba ós que tiñan meigallos, mal de ollo ou outra clase de bruxería. Aquí viña moita xente aflixida por doenzas e males extravagantes, xentes que xa andiveran nos médicos, e aquí viñeron encontra-la súa curación.

Hoxe, se cadra, parécennos estrafalarias estas cousas que contan del, pero podemos dicir que foi o sicólogo ou o siquiatra do seu tempo, e a xente acudía a el con toda a confianza.

Á parte destas cousas, foi un crego que exerceu a súa vocación con moito celo, devecéndose polo ben espiritual dos seus fegreses. A xente recorda o cariño e interés co que poñía a catequese, a preparación coidadosa da predicación —inda se conservan algúns sermóns. O celo en ter o templo e a capela de Marce ben preparados. Visitaba con frecuencia e a pé os distintos pobos da parroquia, acompañando ós enfermos e ós vellos...

Como escritor. Esta terceira faceta foi a que máis sona lle deu. Se hoxe falamos del, é porque o seu espírito segue vivo nos seus escritos.

Foi para daquela un gran investigador e historiador. Despois de setenta anos inda hoxe é admirado. A máis de varios artigos que publicou no xornal "La Voz de la Verdad", imprimiu dous libros: *La Emigración en Galicia —1923* e *Reseña Histórico-descriptiva de la parroquia de Vilar de Ortelle... —1929*. Tamén escribiu sobre Catequese

e cousas soltas que non chegou a publicar. Nunha comunicación ó Bispado de Lugo di que tiña máis de mil follas escritas acerca da historia da diócese lucense, das que se conserva unha moi pequena mostra.

A Real Academia Galega en sesión de 13 de maio de 1922 nomeouno *Académico CORRESPONDIENTE,* e expediulle o título o 16 de outono do mesmo ano.

En Bos Aires tiña un irmán chamado **Manuel**, de fama internacional como investigador e escritor. Entre os dous mantiñan unha correspondencia continuada intercambiándose información, aconsellándose, correxíndose..., ata a morte deste en xuño de 1926. Este irmán, ademais de escribir e publicar en abundancia, foi moito máis o material que deixou recollido pero que non puido entregar para publicalo por non telo disposto e ordenado, según lle comunica en cartas ó irmán xa nos derradeiros momentos da súa vida.

A obra escrita de D. Ramón Castro foi extraordinaria para aqueles tempos, xa que non había as facilidades para a investigación que se dan hoxe, como arquivos, bibliotecas, publicacións, etc. E a dificultade aumenta ó facelo nunha aldea remota como era Vilar de Ortelle e co complicado que era desprazarse daquela. E en terceiro lugar, a falta de medios económicos, xa que tan só dispoñía da pequena nómina que percibía como crego, pois as parroquias eran moi pobres.

D. Ramón Castro foi o que deu coñecer un pouco a riqueza que deixaron os nosos antergos na zona sur da provincia de Lugo, como son

- A Historia de Vilar de Ortelle expresada no seu arte, cultura costumes...
- O espíritu de veneración polos antepasados que aparece manifestado nos monumentos funerarios, como as momias.
- Os castros coa súa vida, cultura, lendas...
- A enumeración e recordo da arte que nos deixaron os monxes transmitida na gran cantidade de igrexas e mosteiros, sobre todo románicos.
- A cultura relixiosa e popular revelada en tantos santuarios e festas desta comarca.

– A gran cantidade de creencias e prácticas supersticiosas que se desenrolaban —e se desenrolan— nas noas nosas aldeas, como bruxas, meigas, mal de ollo, demos, espíritos, curandeiros, sabias..., e moitas cousas que suceden e non teñen explicación.

Inda que moitas destas cousas D. Ramón Castro tan só as tratou por enriba, ten o mérito de que foi o que as desempeñou e alertou para que outros lles desen a importancia que merecían e as estudiasen máis a fondo.

Loamos a decisión do Sr. Alcalde, tan amante da cultura da terra, como o demostrou coa instauración da *Festa do Románico* en Pantón e colaborando con toda clase de publicacións e con calquera iniciativa en relación con este tema, loamos, repetimos, a decisión do noso Alcalde pola reedición deste libro. Eloxiamos, asimesmo, a atención do **Señor Presidente da Deputación Provincial,** D. Francisco Cacharro Pardo, que custeou o importe da edición, xesto inequívoco do seu interés pola cultura.

A Asociación Xuvenil **OS ESTRALOXOS** de Vilar de Ortelle fai tempo que ven de insistir neste tema e que agora se sinte satisfeita porque se vai facer realidade.

Para min é unha honra presentar a obra do meu predecesor D. Ramón Castro, cura de Vilar de Ortelle ó longo de trinta e catro anos. Agradezo ó Sr. Alcalde D. José Manuel Ledo, esta deferencia de cara a miña persoa, inda que tiña outra xente cualificada que o faría dunha maneira máis relevante.

Que isto sirva para que os que vivimos nesta terra nos sintamos orgullosos, a amemos un chisco máis e sexamos propagadores da súa beleza e do seu arte.

XOSÉ VAL VAL
CURA DE VILAR DE ORTELLE

RESEÑA
HISTÓRICO DESCRIPTIVA
DE LA PARROQUIA
DE VILAR DE ORTELLE
Y SU COMARCA

PRÓLOGO

En la última Visita Pastoral girada por el Obispo Murúa al arciprestazgo de Ferreira de Pantón, hablando con los acompañantes, nos manifestó el bondadoso Prelado, lo siguiente: «En las horas que les queden libres del ministerio; podían dedicarse a escribir la historia de sus parroquias».

Vidast, cuando ingresó en la Academia de la Historia, leyó un discurso sobre la *Utilidad de las monografías,* y dijo: «Las monografías eruditas son la necesaria base para que, algún día, puedan historiarse con la debida extensión las manifestaciones de la nacionalidad española en las tres esferas de la actividad humana: la Religión, la Ciencia y el Arte»:

Y el fallecido Primado de España, Sr. Reig Casanova, siendo director de *Revista Parroquial,* de Madrid, en 1912, enalteció grandemente las monografías parroquiales, y bosquejó un plan, al que podían ajustarse las que se escribiesen de tal índole.

Y como en asuntos históricos, según frase de López Peláez, no es desdeñable ni aún la modesta labor del que sólo puede aportar un grano de arena, me decidí a escribir, en las pocas horas que me deja libres el ministerio parroquial, esta desaliñada monografía, para dar a conocer a mis amados feligreses un bosquejo de la historia de Vilar de Ortelle, y al público en general, algo de lo que he podido investigar relativo a la protohistoria del partido de Monforte de Lemos.

Al reseñar las leyendas y prácticas supersticiosas, menciono algo de lo que, los autores antiguos, han escrito sobre el particular, con el fin de que, mis campesinos lectores, puedan ver el origen y enlace de las mismas, a través de los siglos.

Monumentos muy respetables por su valor arqueológico e importantísimos para el conocimiento de la ante-historia, se conservan en las aldeas de Monforte de Lemos, aunque algunos están desapareciendo a mano airada del campesino, que destruye los dólmenes para aprovechar en sus construcciones rústicas y urbanas, los materiales.

Multitud de castros, se destacan en todo el hermoso Valle de Lemos, como otros tantos testigos que esperan ser examinados para probar la verdad histórica de nuestros aborígenes; un sin número de mámoas, se hallan diseminadas por estos montes, proclamando con su misterioso silencio, lo muy poblada que ya debió estar Galicia en aquella lejanía de siglos; cavernas, que sirvieron de morada al hombre troglodita; y, en las márgenes de estos ríos, existen tambien cuevas sepulcrales y sepulturas antropomorfas, recordando el gran pensamiento de la eternidad que dominaba a los espíritus que, en tan profundas soledades, buscaron asilo a sus cuerpos para después de la muerte.

En esta comarca de la provincia de Lugo, existen también algunas piedras con grabados gentílicos y mitológicos, aras de sacrificios, y una abundantísima toponimia oriental que puede auxiliar en gran manera el estudio de las razas que, por aquí, pasaron o hicieron vida sedentaria.

Sin floreos literarios, ni exageraciones, sinó llana y sencillamente, según las hemos recogido de los moradores del país, daremos a conocer las supersticiones populares, las leyendas y tradiciones que aún se conservan, pero que están llamadas a desaparecer muy luego, dada la evolución que, en los pueblos, se viene operando.

También haremos mención de los principales santuarios de la comarca, y de las curiosidades antiguas que merezcan ser recordadas.

El que algún día, con más paciencia e inteligencia que nosotros, intente sondear los albores de la civilización rudimentaria de las razas protohistóricas, hallará, no del todo, pero si algo desbrozada la senda para conocer las épocas primitivas de la vida social de nuestros aborígenes.

Con mi característica sinceridad confieso que, esta humilde publicación, no tiene más mérito que sacar de la obscuridad la multitud de elementos históricos hallados en mis investigaciones realizadas en el Valle de Lemos.

Y, como todo conocimiento histórico es interesante, recreativo y provechoso, lanzo al mundo literario este libro desnudo de galas y con defectos qne no hay manera de ocultarlos por ser escrito por mano poco

hábil y muy incompetente, para contribuir, con lo poco que en él pueda ser aprovechable, el fomento de nuestra historia regional.

Al consignar algunas noticias que podrán tenerse por insignificantes y por nimiedades, con detalles, al parecer, de ningún valor, lo hacemos porque juzgamos que, en la Historia, nada hay despreciable, pues además de ser la gran maestra de la vida, como la llama Cicerón, es también un elemento indispensable en todas las ciencias, sobre todo en las sociales.

No faltarán Zoilos que, con su crítica mordad, fiscalizarán esta desaliñada obrita, fruto de mi pobre imaginación; y, estos Zoilos, serán, seguramente, ciertos hombres de carrera literaria de quienes hemos solicitado varias veces algunos datos, a nuestro intento convenientes, y que no se han dignado contestar hasta la fecha, sin embargo de haberles dado todas las facilidades para la contestación.

Allá va, pues, mi grano de arena, muy pequeño, por no poder aportarlo mayor, el que desempeña el espinoso cargo de cura de almas en remotas aldeas.

Al distinguido hijo de Monforte de Lemos, Doctor López Suárez, entusiasta enaltecedor de Galicia; en prueba de afecto.

El Autor.

I

VILAR DE ORTELLE

Su situación topográfica

A la margen izquierda del poético Miño, y bordeada al Occidente por este río, se halla situada la parroquia de Vilar de Ortelle (1).

Aproximadamente, tiene unos nueve kilómetros de largo, de N. a S. y otro tanto de ancho, de E. a O.

Confina al N., con las parroquias de San Martín de Acoba y San Lorenzo de Fión, pertenecientes al Ayuntamiento y arciprestazgo del Saviñao; al S., con la parroquia de San Esteban de Atán, riachuelo llamado Aguianza, en medio; al E., con las parroquias de San Julián de Eiré y San Vicente de Castillón; y, al Oeste, con el referido río Miño.

Antiguamente, formó coto con la parroquia de Atán; así, en foros muy antiguos que he examinado, y en otros documentos, se lée «... coto de Ortelle y Atán, jurisdicción de Diamondi.. »

Sabido es, que, en la parroquia de Diamondi, tiene la Mitra de Lugo un palacio, junto al magnífico y antiguo templo parroquial, con una huerta regular. En dicho palacio, había cárcel con calabozo y cadena para los delincuentes, todo lo cual he visto yo, menos la cadena. En Marce, lugar principal de la parroquia de Ortelle, hubo también su correspondiente cárcel para servicio del episcopal coto.

Siempre, esta parroquia, formó parte en lo civil, del Ayuntamiento de Pantón, pero, en lo eclesiástico, perteneció al arciprestazgo del Savi-

(1) Los documentos más antiguos en que hallamos referencia de Vilar de Ortelle, son la donación hecha al Monasterio de San Esteban de Atán por el arcediano Damondo, el año 772, y la que hizo a la Catedral de Lugo, Alfonso II, el año 849. En dichos documentos se designa con el vocablo ORTOGI esta parroquia.

De donde deducimos que, Ortelle, se derivó de dicho vocablo.

En los documentos oficiales del siglo XIV, ya se escribia según hoy suena.

ñao, y Sardiñeiro, hasta mediado el pasado siglo, que aparece formando parte del arciprestazgo de Ferreira de Pantón, como consta de antiguos documentos y actas de visita.

Aproximadamente, dista, según el punto de partida, cinco kilómetros de Ferreira, capitalidad del distrito municipal de Pantón, y quince de la ciudad de Monforte de Lemos.

Antes de existir el ferrocarril y la carretera de Lugo, los moradores de estos pueblos, para ir a la capital de la provincia, aprovechaban la antigua vereda que, partiendo de esta parroquia, atraviesa por el Saviñao, Villacaiz, Puerto Marín, Santa Cristina de San Román, Santiago de Sáa y El Puente.

En el siglo XVI, tenía setenta vecinos esta parroquia; subió de ochenta en el siglo XVII y llegó a ciento cincuenta en los últimos años del siglo XIX. Actualmente, solo cuenta ciento treinta vecinos; debiéndose la baja, a la emigración, y a la manía de huir del campo a establecerse en las ciudades, los campesinos de nuestros días.

En algunos foros antiguos, documentos privados, y aún en algunas actas de visita de los libros parroquiales, se designa la parroquia con el nombre de Villar, en vez de Vilar, como se dice siempre, ahora.

Dada la gran extensión territorial y la situación topográfica de la parroquia, acontece que, ésta, goce de los beneficios que al hombre proporciona la montaña y la ribera. Ésta produce excelentes vinos, frutas y toda clase de legumbres y hortalizas, y algo de cereales. También se cría bastante ganado.

La parte montañosa es abundante en centeno, maíz, patatas, hortalizas, leñas y esquilme. Se cría mucho ganado y de excelente calidad.

Antes, también era abundante en castañas, pero la sequía hizo desaparecer la mejor parte de los sotos, que, en la ribera, era una de las principales fuentes de riqueza, y lo mismo en la montaña.

Esta parroquia, como otras muchas, pasó por una gran crisis agrícola y económica, pués a la sequía de los castaños, hay que agregar la de los viñedos; y todo esto, fué motivo del gran incremento que tomó la emigración desde el año 1900 al 1912, inclusive, porque las necesidades aumentaron con la vida moderna, y los medios de atenderlas disminuyeron, con las plagas que agostaron los campos.

En la emigración, hallaron remedio para sus males físicos todos estos habitantes, pero, en cierto modo, aumentaron los males morales.

Con la emigración, no se resintió nada la agricultura; al contrario, se cultivó y trabajó mejor y mucho más que antes, apesar de hallarse ausentes en América 400 individuos de esta parroquia.

Nada cierto sabemos acerca del modo de ser y ocupaciones de los primeros habitantes de esta comarca; pero sí, podemos afirmar que pasó por las mismas vicisitudes que experimentó el resto de Galicia, desde la más remota antigüedad.

Son muy escasas las luces que nos dan los geógrafos antiguos respecto a la agricultura en Galicia. Sólo Straleón, el gran geógrafo y filósofo estóico de Amasea del Ponto, que floreció en tiempo de Augusto y de Tiberio, nos refiere, que, nuestros antepasados, se alimentaban en dos estaciones del año, de pan de bellotas; usaban muy poco el vino y, en su lugar, bebían de varios licores exprimidos de granos. En vez de aceite, usaban manteca. Los vasos eran de cera. Las mujeres, tenían vestidos floridos. Las embarcaciones, eran de cuero, hasta el tiempo del autor referido, el cual ya vió algunas de troncos de árboles. Celebra dicho geógrafo el genio marcial de los gallegos, y dice que las mujeres araban y sembraban, por mirar esto, los hombres, como un empleo perezoso y sin gloria.

Igualmente, nos refieren que, Justino, celebraba la fecundidad de las yeguas, y que Plinio de Verona, varón muy versado en la inquisición, conocimientos y escritos de cosas naturales, en cuyo estudio murió abrasado por el volcán del monte Vesubio, en tiempo del emperador Vespasiano, decía que eran de excelente calidad los caballos de Galicia.

Y, Florencio Vaamonde, en los «Apuntes para la historia de la agricultura en Galicia», nos refiere que, entonces, se consumía mucha carne en esta región, y que se comerciaba con este artículo; que se utilizaba la paja para la cubierta de las casas; que abundaba el ganado lanar; que se cultivaba el lino, que era el mejor del mundo; y que, la vid, también ocupaba considerable extensión, elaborándose unos vinos que llamaban la atención en las mesas de los potentados de Roma, y que competían con los más famosos de aquella época.

Estas referencias de Galicia, hechas por los antiguos geógrafos, son aplicables a la comarca de Vilar de Ortelle, en los tiempos modernos, con las supuestas necesarias variantes, introducidas con el progreso.

En nuestros días, las mujeres de este país, pero sólo cuando la necesidad lo requiere, también aran, siembran la tierra, cortan esquilmo y cavan; cultivan el lino, aunque no con tanta intensidad como antes, des-

de hace algunos años, debido a la multiplicación de comercios de tejidos, por todas partes; y, en sus telares, fabrican muy buenos lienzos y artísticas colchas, sin desatender los labores de casa, ni del campo; se cría mucho ganado vacuno y de cerda, conejos y aves de corral, y algún ganado lanar, pues éste se fomenta poco, desde hace algún tiempo.

En tiempos antiguos, debió cultivarse el manzano, pues hay varias fincas denominadas pumares, unas, y pumariños, otras.

En lejanos siglos, debió cosecharse mucha abundancia de vino, como nos lo indican las grandes extensiones de terrenos que existen en varias riberas, convertidos en montes; pero, con muros tan ordenados, que indican que estuvieron dedicados al cultivo de la vid. Esto mismo, indica, igualmente, su situación climatológica.

En esta parroquia, también se cultivó el olivo. Hoy, aún se conservan algunos ejemplares en los terrenos próximos al Miño, y hay algunos nombres de terrenos que así lo indican. Como dice Florencio Vaamonde, en la citada obra, en el siglo XIV, los olivares de Galicia, eran la admiración de los extranjeros y el orgullo de los naturales.

En Vilar de Ortelle, desaparicieron los olivares por las mismas causas que desaparicieron en el resto de Galicia; esto es, por los excesivos impuestos sobre el aceite, y por las epidemias del campo.

En la inmediata parroquia de Riberas de Miño, se conservaba, aún hace pocos años, un lagar donde se extraía el aceite, en la célebre casa de Canseco.

Varias veces, intenté que se dedicasen al cultivo del olivo, los naturales que poseen tierras apropiadas para ello, pero todo en vano, apesar de que ahora hay medios para combatir las epidemias. Si uno lo hiciera, y le diese resultado, todos le imitarían.

En esta parroquia hubo, en otros tiempos, grandes bosques de robles, como nos lo está diciendo el nombre de muchos terrenos dedicados ahora a otro cultivo, y algunos restos que se conservan.

Desaparicieron los antiguos bosques de esta parroquia, por las mismas causas de las demás parroquias de Galicia. La tala general, sin orden ni concierto, de los robles destinados a traviesas para el ferrocarril y para otros objetos, y el poco celo de ir sustituyendo con otros nuevos, los árboles arrancados.

Desde los más remotos tiempos, se cultivó el castaño, como nos lo demunestra el vetusto aspecto de algunos ejemplares, que aún se conservan, y las numerosas rentas de castañas secas, de que tratan foros muy antiguos, que hemos examinado.

En la sequía, han desaparecido, casi totalmente, los frondosos sotos que poblaban estas riberas del Miño. Y, en la actualidad, principian a desaparecer por la mismas causas los castañales del resto de la parroquia.

La castaña, constituía uno de los principales elementos de vida de estas gentes, pués de los innumerables sotos se extraía abundante comestible para las personas y para los ganados, se multiplicaban los estiércoles con la multitud de hoja desprendida de los castaños, y se obtenían excelentes maderas, que tan buenos servicios prestan al hombre.

La sequía, ha sido la causa de que, las maderas de construcción, hayan obtenido tan elevado precio.

Los terrenos que ocupaban los sotos desaparecidos, fueron reducidos a viñas, prados o labradios, según sus peculiares condiciones.

Y esto, que dicimos de Vilar de Ortelle, es aplicable a las inmediatas parroquias de Atán, Eiré, Pombeiro, Ferreira de Pantón, y otras parroquias comarcanas, que pasaron por las mismas vicisitudes.

El cultivo del maíz, es relativamente moderno, pués hasta principios del siglo pasado, no principió a cultivarse este importante cereal. No se sabe a punto fijo, cuando fué introducido en Galicia. Sabemos que era conocido en España por los años 1550; que, en esta fecha, fue traído de Méjico a Sevilla por el naturalista Hernández, y que su cultivo, dados sus excelentes resultados, se propagó muy pronto en varias comarcas de esta región.

Hace ya muchos años, que he oído referir a los más ancianos que, durante mucho tiempo, el maíz se cultivaba muy poco. Solo los principales vecinos de las parroquias, dedicaban una pequeña parcela al cultivo de este cereal.

Por eso, no nos parece desacertado que, el Deán de Orense, Bedoya, en la «Memoria» que escribió el año 1831 sobre el desagüe de la Limia, afirme que, el maíz y la patata, apenas tenían cien años en el país. El Sr. Murguía calificó de errónea esta afirmación y está en lo cierto si Bedoya se refiere al país gallego en general; pero no lo está si solo se refiere a la comarca del país acerca de la cual escribe, pues hubo puntos, como sucedió en estas parroquias de Pantón, en que tardó en conocerse y fomentarse el cultivo del maíz. Sucedió con el maíz, lo que con la remolacha, que, tan cultivada en muchas comarcas de Galicia; y, aquí, aún principia a conocerse.

Nuestros campesinos, han designado también con el nombre de maíz, que antes llamaban trigo de Indias, el mijo. *(Millo*, de milimn, *millo menudo).*

Lo mismo que, con el maíz, sucedió con las patatas. Algunos, dicen que son originarias de Chile, y, otros, de la Virginia septentrional. No falta quien asegure, como sir José Banks, en una memoria que ha publicado acerca de la introducción de dichos tubérculos en Europa, que, los españoles, las habían traído antes del año 1585. Según se lee en la Enciclopedia francesa, en 1816, se servían las patatas en la mesa del rey de Inglaterra, como una cosa rara.

A últimos del primer tercio del pasado siglo, se introdujo en esta comarca el cultivo de la patata, y, durante varios años, se sembraban muy pocas; pero, viendo los campesinos los excelentes resultados de este tubérculo, dedicaron a su fomento grandes extensiones de terreno, llegando a generalizarse en las grandes proporciones que todos conocemos (1).

Antes del cultivo de la patata y del maíz, eran muchas las tierras que quedaban a barbecho, y sólo se les sembraba centeno, cada dos años; pero ahora no es así; a aquellas mismas tierras, tan descansadas en otros tiempos, se las obliga a producir dos o tres cosechas al año; y es que, ahora, se trabaja y abona mucho más y mejor que antes.

Con el progreso, aumentaron las necesidades del campesino, y, éste, tiene que redoblar sus fuerzas, para no sucumbir. En otros tiempos, se vestían los moradores de este país, con la lana que, sus rebaños les proporcionaban y el lino que sus tierras producían; y los sombreros, los formaban ellos mismos con la paja de centeno; de modo que, su indumentaria, consistía en pantalón de estopa blanca, chaquetilla de lana y sombrero de paja. Las mujeres, usaban la célebre mantela y el típico dengue.

El reloj y las armas de fuego, eran cosas desconocidas de la multitud.

Las contiendas, que, por cuestiones de faldas, siempre las hubo en la juventud, se dirimían a palos en las romerías, ruadas e hilanderos.

La leche, el centeno, la habichuela y la castaña, constituían el principal alimento de estas gentes.

Como en todas partes, aquí, también ha cambiado todo.

(1) En una Memoria publicada, el año 1837, por el Dr. D. Juan Varela, Arcediano de Sarria y Doctoral de la Catedral de Lugo, para impugnar otra sobre los diezmos, leída en las Cortes por el Ministro de Hacienda, el 21 de Febrero del referido año, dice en la página 76: «El cultivo de la patata es moderno entre nosotros; y, como fruto novel, tuvo al principio exención de diezmo, porque no tenía más consideración que la de una hortaliza».

La antigua indumentaria, fue sustituida por el más refinado lujo.

Al palo, sucedió el revolver.

A la melodiosa gaita, el destemplado clarinete, o el desafinado acordeón.

A la típica muiñeira, el voluptuoso Wals.

Al zueco de madera, la botina de charol, o de goma.

Al cuadrante de piedra ó madera, el reloj de plata, o de oro.

A la más acendrada piedad, la fría indiferencia. Y así, en todo lo demás.

No cabe duda, que, en el orden material, se ha adelantado muchísimo en estas remotas aldeas de Pantón. Cuentan los más ancianos que, el pan que se consumía, y no en abundancia, era muy negro, pues se amasaba la harina sin cernirla. Las casas pudientes, la cernían tres veces, y fabricaban tres clases de pan; la primera para los señores, la segunda para los sirvientes de casa, y, la tercera, completamente negra para los trabajadores del campo.

El pan fabricado con harina de Castilla, sólo se consumía en las grandes fiestas.

En las ferias, se vendía la leche *mazada*, por tazas, y el *bolo* o brona cocida en el rescoldo de la cocina. Otra cosa que comer, no había en las ferias ni mercados; hoy abunda y se consume de todo como en las ciudades más surtidas de comestibles.

El comercio, era absolutamente desconocido en estas aldeas. Hoy, abundan con exceso, en algunas. En ellos, se surten los campesinos de cuanto necesitan.

Para todo el Ayuntamiento de Pantón, no había más que una estafeta. Hoy existen cuatro. La de Santa Marina, parroquia de Eiré, lo conseguí yo para el servicio de estos pueblos, siendo Director general de Correos D. Bernardo Sagasta, el año 1911. Ultimamente, se creó otra en Riberas de Miño.

Consigno estos datos, que parecen insignificantes, porque serán leídos con curiosidad en los siglos venideros; cuando el progreso tenga esto mejorado.

La religiosidad de estos pueblos, como la de los que forman el Ayuntamiento de Pantón y del Saviñao, era muy grande. Se observaban con escrupulosidad los preceptos divinos, y se miraban con profundo respeto las cosas pertenecientes a la Iglesia.

Según los más ancianos refieren, era tal el respeto que se tenía al domingo y demás días festivos, que se abstenían de todo labor servil, y

aún de los labores comunes, incluso los que están permitidos. Así, para observar con toda perfección el día festivo, dejaban cortado el pan del día anterior, mondadas las patatas y preparados los demás comestibles.

Todos las noches se rezaba el Santo Rosario, piadosa costumbre que aún se conserva entre muchas familias, y a su terminación, los hijos, familiares y domésticos besaban la mano al petrucio, a los ancianos, y a los padres.

Con los ganados, sucedía lo mismo. Para que no diesen motivo a trabajar en día santo, las mujeres, cortaban los forrajes y demás comestibles para alimentarlos, el día precedente.

La blasfemia y las palabras malsonantes, eran absolutamente desconocidas.

A la mujer, se le tenía un respeto romántico y cristiano, y la moralidad, era el sello que marcaba todos los actos de la vida.

Las malas costumbres de las grandes urbes y de los centros obreros anticristianos, han repercutido en estas remotas aldeas, sufriendo gran detrimento las tradicionales costumbres de nuestros antepasados.

La horripilante blasfemia y las palabras obscenas, hieren frecuentemente los oídos. aún menos piadosos.

Los regresados de América, en gran parte, de las minas de Bilbao y Asturias, con sus dichos y malos ejemplos, han entibiado, en muchos, la piedad cristiana.

Apesar de todo, muchos sacerdotes buenos, han redoblado su celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas, conservan la fe cristiana y un gran espíritu de piedad, entre la masa del pueblo.

Así, vemos en muchas parroquias, muy floreciente el culto al Sagrado Corazón de Jesús y comuniones, a veces, muy numerosas, que consuelan el ánimo en el erial de esta vida: como ocurre en Castillón, Ferreira, Pombeiro, y en ésta y otras parroquias. En algunas, también se halla establecida la benemérita Adoración Nocturna.

Antiguamente, se hacían los funerales y enterramientos con mucha sencillez, religiosidad y modestia. No se usaban cajas mortuorias. Cada parroquia tenía un ataúd, que servía indistintamente para todos los feligreses, ricos y pobres, sin más indumentaria que envolviese el cadáver, que una sábana vieja; pero, desde que se extendieron por los pueblos las órdenes religiosas, muchos eran amortajados con el hábito de Santo Domingo o de San Francisco, que sólo se despachan en los conventos

de Monforte. Las cajas mortuorias principiaron a usarse en estas parroquias, habrá unos 50 años.

Hoy, no se escatiman medios para hacer los enterramientos con pompa y solemnidad, a pesar del desequilibrio que, generalmente, existe entre los gastos e ingresos de cada presupuesto doméstico.

En estos últimos años, se experimentaron en esta comarca los efectos del progreso, pués, en 1919, se términó la carretera que conduce a Pantón y al Saviñao y se dió principio a otras.

En 20 de Marzo de 1923, la benemérita Comunidad de Benedictinos, tomó posesión solemne de su antiguo monasterio de San Vicente, donde existe una iglesia que, al decir del Padre Risco, es una de las mejores de Galicia. El pueblo de Monforte vió con gran placer la vuelta de los religiosos a su antigua casa, de donde fueran arrojados, debido a las leyes latrocinianas de Mendizábal. El primitivo monasterio fuera fundado, próximamente, a principios del siglo IX.

En Septiembre del mismo año 1923, con motivo del advenimiento del Directorio Militar, dió principio el calvario de muchos caciques que asolaban el país, pués algunos sufrieron las de San Quintín, que bien merecido lo tenían.

En 1924, se terminó la carretera de Mañente a Vilamelle, se crearon escuelas en todas las parroquias y se establecieron varias estafetas de Correos.

El edificio escolar de Vilar de Ortelle, situado en el lugar de Marce, débese a los naturales de este lugar, residentes en Buenos Aires, que enviaron para el mismo 18.000 pesetas.

En principios de Septiembre de 1925, quedó instalada en el lugar de Escairón, capitalidad del Saviñao, la luz eléctrica, mejoría que luego se experimentó en Ferreira de Pantón y en Sober.

El primer domingo del referido Septiembre, correspondiente al día seis, se colocó la primera piedra del nuevo templo parroquial de San Julián de Mourelos (Saviñao). La bendijo el Obispo de Lugo, Fray Plácido-Angel.

Y, finalmente el 23 de Abril de este año, se inauguró el nuevo puente de Pesqueiras, construído sobre el Miño, enlazando el partido de Monforte con el de Chantada.

II

La Iglesia parroquial

Según la antigua tradición parroquial y los datos aparentes que he examinado, el primitivo edificio religioso de esta parroquia estuvo emplazado en un punto llamado Rairela, monte ribereño que, desde el río Miño, se eleva hacia las vertientes de Vilar de Ortelle, separando la parroquia de San Martín de Acoba de la de Riberas de Miño.

En la actualidad, aún existen vestigios del camino rodado que, desde el monte de la Morá, conducía al citado punto de Rairela. Y, haciendo *bouzas* allí, los paisanos, hallaron en el subsuelo pedazos de ladrillo, lo cual indica haber existido algún edificio. Y si éste era religioso, se utilizaría, probablemente para los vecinos que entonces hubiese en la Coba, Riberas de Miño y Ortelle. Junto a Rairela hubo un lugar perteneciente a Ortelle, llamado Pozos. Hoy es un soto.

Por lo que se deduce de foros muy antiguos, la parroquia de Santa Marina de Rosende, donde hubo un monasterio en los primeros siglos del cristianismo, limitaba con la de Ortelle. Y, según la tradición conservada en los más ancianos, el Cura de Mourelos, venía a celebrar, los domingos, a la Rairela. También se dice que la actual pila para administrar el bautismo, fué conducida desde Rairela al templo parroquial, que hoy existe.

Este, fué reedificado el año 1697 por el celoso y muy virtuoso Cura Párroco, Lic. D. Alonso González de Otero, natural de esta parroquia.

Este buen párroco, edificó de nuevo toda la capilla mayor, hizo los seis arcos y ensanchó, la sacristía. Y, para esta obra y otras reparaciones extraordinarias, se hizo un reparto entre los vecinos, correspondiendo a diez y nueve reales a cada uno; pero la «mayor parte no los pagaron, por ser pobres». Y, las monjas del convento de Santa Maria de la Novoa, de la ciudad de Lugo, como patronas de este curato, y ser cobradoras de las dos terceras partes de los diezmos, contribuyeron con cua-

trocientos reales. La obra de mano de los canteros y los materiales, importaron dos mil cuatrocientos reales. Para todos los demás gastos, puso el Cura de su peculio, mil novecientos treinta y nueve reales.

La espadaña del templo, se halla en muy mal estado. Pasa de cinco años que vengo gestionando su reparación, pero los frecuentes cambios de Ministerio y la mezquina cantidad asignada por el Gobierno para la reparación de templos, fueron causa de que aún no hubiese podido conseguir mi intento.

Durante muchos años, se enterró dentro de la Iglesia parroquial y se abonaban a la fábrica diez reales, por cada enterramiento hecho en la capilla mayor; seis, por los que se hacían en las capillas del Rosario y San Blás, y cuatro por los verificados en el fondo de la Iglesia.

Visitando esta Iglesia parroquial, el año 1698, D. Manuel de Cuenca y Fuentes, Arcediano de Dozón y Vicario general del Obispado, dió un *auto*, con fecha de 28 de Mayo del referido año, ordenando que, cada feligrés, pagase anualmente un real de primicias, y no diez maravidises, como venían pagando hasta entonces; por ser esta cantidad muy insuficiente para el adorno de la Iglesia, y para evitar repartimientos entre los vecinos.

En dicho auto, también se ordenó cerrar el atrio que circunda la Iglesia, con muro de piedra.

Notificado el auto de visita a los feligreses, estos acordaron cumplimentarlo, con la condición de que las viudas solo pagarían medio real de primicias y de que en lo sucesivo, no se harían más repartimientos entre los vecinos, para arreglo de la Iglesia, porque éste debía correr a cargo del patrono de la misma, que eran las Monjas de la Nova, de Lugo.

La Iglesia, tiene una extensión de 330 metros cuadrados, y, durante el invierno y en las grandes festividades, se ve atestada de gente, porque concurren muchos vecinos de las parroquias comarcanas. Se halla muy mal emplazada, pués hay pueblos que distan de ella a tres y a cinco kilómetros, y más aún.

Solo un arreglo parroquial hecho con imparcialidad, la cual es difícil hallar en los hombres cuando sus intereses materiales sufren detrimento, podrá evitar los inconvenientes que se siguen al pueblo, sobre todo, cuando es numeroso, si se halla muy distante del templo parroquial.

Durante muchos años, poseyó esta Iglesia algunas rentas, pocas, en el lugar de Batán, Millara y Marce, debidas a la generosidad de los fieles, pero todas se han perdido, hace bastantes años.

Las casas de Lagariza y Amboade, tenían derecho a dos sepulturas en la capilla mayor, y pagaban, anualmente, diez reales, cada casa.

Por derecho tradicional, estaba obligado a desempeñar el cargo de sacristán, el últimamente casado de la parroquia; y debía ejercerlo sin retribución alguna, hasta que se casase otro vecino; solo en la bendición de casas, por Pascua, le daba cada vecino un huevo o un cuarto de real, por acompañar al sacerdote o párroco que hacía las bendiciones.

Ha desaparecido esta piadosa costumbre de bendición de casas; y como la vida es una evolución contínua, desapareció también el derecho tradicional de nombrar sacristán, el párroco, al recien casado.

Para servir el templo parroquial y tocar las campanas por los difuntos, *avinzan* a cualquier vecino que, mediante una pequeña gratificación de pan o de vino, según que sea montanés o ribereño el pagador, está a disposición de sus paisanos, en lo que al culto y a los entierros se refiere.

En la actualidad, no hay sacristán, y nunca tan bien servidos estuvimos.

El campo anejo a la Iglesia parroquial, sirve de cementerio, el cual estoy alargando en la actualidad, por la parte Sur.

El restaurador del templo parroquial y de la Capilla de San Marcos de Marce, Lic. D. Alonso González de Otero, ya citado, falleció el día diez y ocho de Septiembre de 1714.

Su cadáver, fué sepultado frente al altar mayor, debajo de la pila pequeña, que allí hay, para el agua bendita.

Fué muy celoso por el culto divino y la salvación de las almas. El año 1685, estableció en esta parroquia la Cofradía del Santísimo Rosario, con gran pompa y solemnidad. Para esta fundación, vino un padre dominico del Convento de la Coruña, competentemente autorizado para redactar las Constituciones, que aún hoy día existen. Fueron también socios fundadores, el párroco D. Luis Castelo y el Lic. D. Pedro Guedella, Presbítero, de la casa de Amboade.

En su testamento, dejó establecidas varias fundaciones piadosas, que hoy no se cumplen; pero que demuestran la acendrada religiosidad del fundador.

Tomara posesión de la parroquia, el año 1696.

Por vía de curiosidad, consignaremos que, el 26 de Enero de 1832, se hizó el último enterramiento dentro de la Iglesia, según consta del libro de difuntos. Desde esa fecha, todos los cadáveres recibieron sepultura en el cementerio.

Según consta del libro III de difuntos, fol. 27, el año 1805, los lobos hicieron gran estrago en esta parroquia, pués deboraron a cuatro niños e hirieron malamente a seis personas mayores.

Del citado libro de defunciones, consta que, los facciosos, asesinaron en el punto llamado Cobas, a cuatro vecinos de la parroquia de Riberas de Miño, y, por orden del Comandante Militar de Monforte, fueron sepultados en el cementerio de esta Iglesia, el día 30 de Septiembre de 1839.

En el libro de cuentas de esta Iglesia, en el siglo XVII, aparece que, la cera blanca, se vendía a nueve reales, libra; el jabón, a cuatro reales; el ciento de clavos para obras, a tres reales, y el vino tinto, varió mucho en el precio, pués hubo años en que se vendió a seis reales, a doce y a treinta, respectivamente, el cañado.

Esta parroquial Iglesia, contribuía con veinte reales, anualmente para sostener al Seminario de San Lorenzo de la ciudad de Lugo; pagaba nueve reales como subsidio a la Catedral lucense; y, el Visitador, por revisar las cuentas parroquiales, devengaba tres reales de derechos, pero muchas veces los condonaban, generosamente, para el alumbrado del Santísimo.

Las principales fiestas que, desde tiempo inmemorial, se celebran en esta Iglesia son: el Corpus, Santiago, San Roque y San Blás.

III

Capillas o ermitas

Sobre las vertientes del río Miño, hay un lugar llamado Marce, que es el más numeroso de esta parroquia, pues cuenta en la actualidad con cincuenta vecinos, y, antes de las corrientes emigratorias, llegó a tener sesenta, y aún más.

No puede señalarse, a punto cierto, la etimología del nombre de este lugar. Bien puede ser su origen gentílico, por estar consagrado el lugar o sus moradores, a Marte, dios de la guerra, que los gentiles representaban como un hombre de edad mediana, armado de pies a cabeza, sentado sobre varias insignias militares teniendo en las manos escudo y lanza y un gallo al lado. Para indicar cuan necesaria para la guerra la vigilancia, de la cual es el gallo el emblema, se ha consagrado a Marte esta ave. Pero con más probabilidad puede suponerse que, el lugar de Marce, tomó este calificativo del nombre latino *Marcus*, cuyo vocativo es *Marce*, a mediados del siglos VIII de nuestra Era. El célebre Odoerio, que antes y después de penetrar los moros en España, fué Arzobispo de Lugo, se había establecido en esta ciudad, huyendo de los moros, acompañado de una multitud de familiares, siervos y vasallos, fundó muchos monasterios, villas y parroquias, como consta de varios documentos de aquellas remotas edades. En aquellas fundaciones, acostumbrábase a poner por patrono el santo del nombre del fundador, de un pariente o de un familiar muy querido, según se observa en antiguas escrituras. Marce, debió pues, ser fundación del gran Obispo Odoario, uno de los principales restauradores del orden político, civil y religioso de Galicia después que los moros fueron arrojados de esta región, por cuanto que existe en dicho lugar una capilla dedicada a San Marcos, nombre igual al de un pariente muy cercano del Obispo, que se llamaba Marco.

Muy provablemente, Odoario, anduvo por estas tierras. Asi lo indica la palabra *Deovoario*, nombre con que se designaba en remotos tiempos el lugar que hoy se llama Amboade; la renta foral que los habitan-

tes de dicho lugar pagaban a la Mitra de Lugo; la *cuarta* de uva y de otros productos que, los de Ortelle y Atán, pagaban a la referida Mitra, y la fuente llamada del Obispo, que existe frente a la Capilla de Marce.

Finalmente, bien pudo Marce llamarse asi del dios Marte, a quien daban culto los gentiles, y los cristianos, lo santificaron, consagrándolo al apóstol San Marcos, dedicándole un templo en medio del pueblo y haciendo cristiano el nombre pagano. Todo lo cual pudo hacer muy bien Odoario, según costumbre de aquellos tiempos, en sus visitas a Atán.

Pero, vamos a nuestro objeto principal.

En el lugar de Marce, existe una capilla desde tiempos muy remotos dedicada al Apostol San Marcos. En ella celebran anualmente los vecinos la fiesta de este Santo, el dia 25 de abril, con misa solemne y diversiones campestres. Algún tiempo, se daba limosma a los pobres, por ese día, en la casa de Osorio.

La referida Capilla, estuvo situada, en otros tiempos, en un punto distinto del actual, que hoy se halla dedicado a viñedo. Fué construida en dos épocas y reedificada por el celoso párroco Lic. D. Alonso González de Otero, ya mencionado, el año 1.706.

El año 1.895, en el mes de agosto, hice reparaciones en dicha capilla construí la nueva fachada, y le hice la pequeña espadaña que tiene; todo con la ayuda de los vecinos.

Estos siempre procuraron que algún sacerdote les celebrase misa los domingos y días festivos, retribuyéndole, según la costumbre del país, hasta el año 1877 en que, D.ª Rita Fernández Osorio, legó a dicha capilla treinta cañados de vino, para sostenimiento de la misa dominical, por escritura otorgada ante el notario, Rodríguez Vilariño.

Hasta pocos años hace, aún se cobraron algunas de dichas rentas. En la actualidad no se cobra ninguna, y están en litigio. Sin embargo, muchos domingos del año voy a predicar y decir misa a los vecinos del referido lugar de Marce, por sostener entre ellos la fé y la religiosidad, para cuya binación estoy autorizado.

El año 1722, fundose una capellanía colativa, con la advocación de San Antonio Abad, en la referida capilla de Marce, con cargo de varias misas, y dotada de multitud de bienes, como puede verse en la escritura de fundación, que obra en el archivo de esta parroquia.

UNIVERSIDAD AUTONOMA MADRID FILOSOFIA Y LETRAS BIBLIOTECA

El año 1831, aún se cumplian las cargas espirituales de esta capellanía, según consta del pleito fiscal.

A los pocos años, el patrono, se alzó con los bienes de la capellanía, y ésta quedó extinguida, porque nadie reclamó.

El año 1818, hubo una pequeña litis entre los vecinos de Marce y el Párroco, por oponerse éste a que, otro sacerdote, celebrase misa, los domingos, en la referida Capilla. Los vecinos de Marce, acudieron al Obispo de Lugo, alegando «que eran la mayor parte de la parroquia; que distaba el lugar media legua y setenta y cinco varas más, de la Iglesia parroquial, que el camino era malo... y que, los ancianos, achacosos y pobres desnudos, no podían viajar a la única parroquial... y que, los demás, tenían que quedar para guardar sus casas y bienes...»

El 31 de Mayo del referido año, resolvió el Sr. Obispo de Lugo, oído el informe del Párroco, que: «Teniendo la capilla de Marce, ornamentos propios de todos colores, se concedía licencia para que, sin perjuicio del derecho parroquial, se pueda celebrar en ella el Santo Sacrificio de la Misa, explicando el sacerdote que la diga, un punto de doctrina cristiana.»

En Mayo de 1892, los vecinos de Marce, presentaron al padre Aguirre una solicitud, para que, la capilla, fuese declarada Iglesia parroquial, pero no dió resultado alguno.

En el último arreglo parroquial, se propuso que, la capilla de Marce, fuese declarada anejo de Vilar, y unir a ésta los pueblos de Santa Marina y Nodal, con coadjutor; pero la malicia humana, impidió que este buen arreglo llegase a realizarse. ¡Oh, ambición de los hombres!

Además de la referida capilla de San Marcos, existió en el punto denominado Castelo, frente a la Iglesia de Chouzán, una ermita, dedicada a San Martín, en los términos de Marce, a un kilómetro de este lugar.

Fué mandada derribar, según consta del auto de visita pastoral, el año 1736, por estar indigna del culto, por su vetustez (1).

---

(1) Según foros de rentas que he examinado, la ermita de San Martín del Castelo de Marce y una porción de territorio a ella adyacente, aunque enclavado en la parroquia de Ortelle y estar el río Miño en medio, perteneció, en lejanos siglos, al monasterio de San Esteban de Chouzán; y, la parroquia de este nombre, llegaba hasta el punto donde llaman Era del Conde, según se sube por la Aguianza, y bajando por la regata del Castelo de San Martín de Furadoiro.

Cuando se clausuró la ermita, la imagen de San Martín, fué retirada a la Iglesia de Chouzán.

En el abside de dicha Iglesia monacal, se conservan unas de las mejores pinturas de Galicia, representando distintos pasajes evangélicos.

En el lugar de Lagariza, hubo también otra ermita, dedicada a la Purísima Concepción. Estaba dotada con doce cañados de vino, que pagaba de renta un vecino del lugar de Ribela, para sostenimiento de su culto. Hace muchos años que no existe. En ella, se celebraba misa todos los domingos, pero solo podían asistir los dueños de la casa Lagariza y sus familiares.

En el lugar de Millara, existió también otra ermita, que, igualmente, fué mandada derribar, por las mismas razones que las de la citada del Castelo.

En los términos del lugar de San Román, hubo también otra ermita, dedicada al santo mártir de este nombre, pero hace ya muchos años que no se conserva el menor vestigio, de ella. Solo pude saber, por documentos muy antiguos, que fué en tiempos en que, mitad de dicho lugar pertenecía a Santa Marina de Rosende (Saviñao) y la otra mitad al monasterio de Eiré.

La pequeña ermita, que existe aún junto a la rectoral, fué construída por el párroco D. Fernando Rivas, Arcipreste del Saviñao, el año 1758, «para decir misa y rezar por la Bula».

Está dedicada a San Francisco y a San Antonio, y la edificó, por estar algo distante la casa, de la Iglesia parroquial.

También, en el lugar de Vilar, construyó una pequeña capilla el Presbítero, D. Angel Díaz de Neira, en 1750.

Hoy está clausurada.

La capilla de Lagariza fuera edificada en 1692 por D. Agustín Arias Taboada, familiar y Notario honorario de la Inquisición del Reino. Era noble. Falleció en 1736. A su entierro, asistieron la Comunidad de Dominicos de Monforte, y cuarenta y dos sacerdotes más.

Todas estas fundaciones piadosas de los siglos pretéritos, nos relatan la profunda piedad y acendradas creencias religiosas de nuestros antepasados. Sin embargo, en varias ocasiones, se convertían en un semillero de pleitos y disgustos, de funestas consecuencias para los pueblos y para los que tenían que desempeñar el espinosísimo ministerio parroquial, como sucede ahora.

Hoy las tendencias de los pueblos son otras. A duras penas se puede sostener el culto parroquial, sin embargo de que, nada, absolutamente nada, se les cobra en algunas localidades por ningún concepto. Y, con todo, no hay generosidad ni esplendidez en las gentes de esta comarca en lo que a la Iglesia y al culto se refiere, salvo alguna pequeña excepción.

Solo una juventud alocada e inexperta, con algún fondo religioso y con muy pocos asomos de piedad, muestra gran celo e interés por las fiestas profanas con resabios de paganismo; mientras que, la parte religiosa, la consideran muy secundaria, pero de todo punto indispensable, eso sí, porque así conviene a sus aviesos fines.

Entre los términos de Riberas de Miño, y el lugar de Rubiás, perteneciente a esta parroquia, hubo también una capilla, dedicada a San Roque. De ella, no se conserva el menor vestigio; sólo se hallan, aún en nuestros días, algunas sepulturas abiertas en la peña del punto donde estaba emplazada la referida capilla; dichas sepulturas, pueden ser clasificadas como antropomorfas o antropoides, por la figura que presentan.

IV

La casa rectoral e iglesario

La parroquia de Vilar de Ortelle, no tuvo casa rectoral hasta el año 1725, en que fué construída la actual por el piadoso D. Francisco Rivas, Cura párroco, entonces, de esta parroquia

Dicho señor, gastó diez mil pesetas en la construcción de la mentada casa, que tiene todos los servicios indispensables para la vida campesina, y en la adquisición del cierre de las tierras que la circundan, que ocupan una extensión de dos hectáreas, nueve áreas y setenta y ocho centiáreas.

Construyó esta casa y fincas porque, cómo él dice en la escritura de fundación, que obra en las oficinas de Hacienda de Lugo, «es muy triste que un cura no tenga casa donde vivir con decencia, ni vecino que se la arriende.»

Inspirado en piadosos sentimientos, legó a todos los Curas párrocos que le sucediesen en el curato, dicha casa y bienes, sin más cargas que la pensión de media arroba de aceite para alumbrar al Santísimo en esta parroquia, y treinta y seis misas rezadas, en cada año.

Todos los curas, vivieron en esta casa, y usufructuaron la finca que la rodea hasta el año 1856, que fué vendida por el Gobierno español para consumar el gran latrocinio nacional, iniciado por Mendizábal y continuado por Espartero.

Fué rematada, en pública subasta, el día siete de Abril del citado año, en la cantidad de 9.100 reales, pagados a plazos.

En el Suplemento al «Boletín Oficial», núm. 27, del viernes 7 de Mayo de 1856, se describe dicho iglesario y lo que quedó exceptuado de la venta, que fué la casa rectoral y una pequeña huerta de nueve áreas setenta y ocho centiáreas.

El mencionado D. Francisco Rivas Quinteiro, legó también a sus sucesores una bodega con sus correspondientes enseres, situada en el lugar de Rubiás; y una casa con parral, sita en el lugar de Marce, y un

pequeño terreno en el mismo lugar, todo, sin más gravamen que el mencionado de aceite y misas.

D. Francisco Rivas era natural de la parroquia de Santa María de Aguas Santas, ayuntamiento de Cotovad, provincia de Pontevedra. Falleció el día seis de Diciembre de 1752, a los setenta y nueve años de edad, siendo arcipreste del distrito del Saviñao. Fué sepultado dentro de la Iglesia parroquial, frente a la sacristía.

En su testamento, dispuso, entre otras cosas, «que se ofreciese por su alma una fanega de centeno, dos cañados de vino y un carnero.»

Fué sacerdote ejemplar.

Bueno es recordar que, cuando se hacía esta clase de ofrendas, el carnero, salía al mismo tiempo que el cadáver de la casa mortuoria, yendo siempre delante del ataúd, conducido por un hombre, así como, otro, llevaba el centeno en un saco, acompañando el carnero hasta la Iglesia, y, otro, conducía el vino.

A la puerta de ésta, permanecía la ofrenda, mientras se cantaban las *vigilias* y se celebraba la misa de funeral.

Al terminarse el acto de dar sepultura al cadáver, se retiraba la ofrenda.

Desde el año 1891, que se hizo el arreglo parroquial, desapareció esta costumbre, que ya se había extinguido en muchos partes, donde la había.

V

Autos de visita

Arsenal abundantísimo de datos históricos que nos comunican un conocimiento perfecto de las costumbres, usos, tradiciones y modo de ser de nuestros antepasados, los constituyen los libros de Fábrica de las iglesias parroquiales.

En ellos, están consignadas las cuentas del culto, fundaciones piadosas, acuerdos del Cabildo parroquial, y sobre todo, los «Autos de visita» o acuerdos consignados por los visitadores, en los libros, después del examen de estos.

Sabido es que, el Cabildo de Lugo, gozó durante varios siglos del derecho de visitar anualmente la mitad de la diócesis, así como las dignidades del mismo en sus respectivos distritos, alternando con el Obispo; lo cual originó un litigio entre el Prelado D. Pedro López de Ribera, y el Cabildo, por querer aquél privar a éste del derecho a la visita diocesana.

Habiendo recurrido a Roma el Cabildo lucense, la Santa Sede, resolvió en favor de éste, declarando: «...que tenía derecho a visitar este Obispado, corregir, castigar y multar así a los clérigos como a los legos; y en sus distritos conferir privativamente todos y cualesquiera beneficios en cualquier manera que vacasen; y a los presentados por patronos legos, y unirlos y permutarlos, y darlos en encomienda; y con autoridad de conocer en todas las causas civiles y criminales, matrimoniales, mixtas y profanas; oir a las partes y decidirlas, dando sus sentencias definitivas y con facultad de excomulgar y fulminar censuras hasta invocar el brazo secular, y absolver a los excomulgados y todo ello en sus distritos, por sí o por sus vicarios privativamente, asi las Dignidades como el Cabildo, ejerciendo la jurisdicción eclesiástica en los cotos de Lugo, Nasla, Parga Gayoso, Paradela, Saviñao y Sardiñeira, Val de Ferreira y Goldrame, Amandi, Santalla de Rey, Incio, Mao y Somoza, Santalla Alta, Picato, Farnadeiros, Seoane de Pena, Aguiar, Villabad, Gomelle, Caurel, Albeiros, Ventosela, San Juán de Pena...» Fué el año 1.543.

A las parroquias de esta Diócesis, se les giraba, pués, visita todos las años, alternando entre el Obispo y los delegados del Cabildo.

En la visita del año 1641 aparece la firma del célebre defensor de los derechos del Cabildo de Lugo, historiador de esta ciudad, y gran propagandista de la devoción a la Virgen de los Ojos Grandes, Patrona de la ciudad lucense, el Dr. D. Juan Pallares y Gayoso, hijo ilustre y muy distinguido de la ciudad del Sacramento.

Los libros más antiguos de esta parroquia, solo alcanzan al año 1.613; asi es que, en punto a antigüedad, muy pocas noticias nos suministran; sin embargo, son de suma importancia los libros de contabilidad y los «Autos de Visita», por las noticias que nos dan, relativas a aquellos tiempos, y por las enseñanzas que nos proporciona el estudio de las mismas,

Vemos en los referidos libros que, siempre, hubo malos pagadores en lo que a los derechos de la Iglesia se refiere. Y así, lo primero que se consignaba en los «Autos de la Visita» parroquial era que se cobrasen los atrasos que, los depositarios y mayordomos, debían a la Iglesia, y que se adornase ésta de lo más preciso; se daba comisión al cura para hacer cumplir los acuerdos de los visitadores, facultándole para excomulgar y absolver a los contraventores e invocar, siendo necesario, el auxilio del brazo secular; y, no obstante, todas las reconvenciones y excomuniones lanzadas anualmente contra los morosos, nunca éstos se pusieron al corriente en sus cuentas con la Iglesia, apesar de hallarse ésta tan necesaria de recursos para atender al sostenimiento del culto de la misma, de tal manera que, algunos años, fué preciso acudir a la vía judicial; como sucedió en 1733, que vino comisionado por el Provisorato de Lugo un notario, con el exclusivo fin de hacer efectivas las cantidades atrasadas. Se liquidaron éstas, entonces; pero en lo sucesivo todo volvió a lo anormal, como en los demás años, sin hacerse caso de los anatemas de los visitadores.

Todos los recursos con que contaba esta parroquia para atender al sostenimiento del culto de la misma y entretenimiento del templo durante el año, no subía de ochenta pesetas incluyendo todo lo que se cobraba por provincias, derechos de sepultura, y algunas rentas, muy pocas.

De dicha cantidad, había que deducir tres reales por derechos de visita, la décima para el Seminario de Lugo, y, a veces, también, alguna cantidad para la Catedral, como subsidio.

Este curato fué de la presentación del Convento de Dominicas de

Santa María de la Nova, de la ciudad de Lugo, fundado en tiempo del Obispo D. Pedro López de Aguiar, el año 1363. También fueron presentación de dicho Convento, San Julián de Mourelos, Santa Magdalena de Coeses y El Salvador de Piñeira.

El motivo de ser esta parroquia del Patronato de las Monjas de la Nova, fué en virtud de una permuta que, con las mismas, hicieron el Cabildo de Lugo y su Obispo, el año 1369.

Dicho Convento de Lugo, tenía aquí un iglesario propio, que lo constituían la casa y bienes llamados da Igrexia, y lo traían arrendado en *vinte ttegas e media de zentteno po-la medida nova.* También poseían dichas Monjas, algunos bienes más, en el lugar de Marce. Además, cobraban los diezmos de la parroquia, y, al cura, sólo le daban la tercera parte de ellos.

Esto, dió motivo a litigios, que terminaron con una escritura de concordia otorgada en 1676 entre el párroco D. Luis Castelo y las referidas Monjas, por la que, éstas, se obligaban a pagar anualmente al cura o vicario de Vilar de Ortelle, *cattorce tegas de zenteno.*

Sabido es que, de todas estas rentas, se incautó el Estado el año 1836, cuando fueron declarados nacionales los bienes de la Iglesia, y suprimidas las Ordenes Religiosas, con lo cual quedó extinguido el patronato de esta parroquia, pasando a la Corona.

En aquellos tiempos, en que se carecía de medios y de vias de comunicación y de órgano oficial en la prensa, era de suma importancia la frecuencia con que solía hacerse la visita a las parroquias, ya para estrechar los lazos de unión entre los fieles y los miembros de la jerarquía eclesiástica, ya para vigilar, enseñar, corregir y velar por la disciplina.

Siempre la Iglesia mostró singular interés por la conservación de las buenas costumbres y la pureza de la fe, como nos lo testifican los «Autos de Visita» dictados por los superiores, después de informados del estado de las parroquias. Así, en la visita de 1616, se le ordena al cura: «que tenga especial cuidado en enseñar la doctrina a los niños y adultos, para lo cual debe señalar una hora oportuna y conveniente, en que puedan asistir todos.»

En la visita del año 1690, se ordena al cura que, según las Constituciones Sinodales, imponga multas a los que, sin justa causa, trabajen en domingo o día festivo. En la del año 1700, se manda: «que ningún cura haga exorcismos a persona alguna, ni encerar, bajo la pena de excomunión mayor *lata*, y multa de diez ducados.» En 1726, por haber hallado

el visitador en el libro de defunciones algunas partidas sin consignarse en ellas si los fallecidos habían hecho, o no, testamento, fué severamente corregido el cura, y obligado a ir a Lugo con el referido libro de defunciones para tomar la providencia conveniente el ordinario y hacer la deducción de los *quintos* por las almas de los difuntos. En Auto de Visita de 1726, se ordena, entre otras cosas, «que ningún cura ni sacerdote diga misa sin loba o sotanilla de medio cuerpo abajo; ni asista a entierros, honras, juntas, u otras funciones de iglesia, sin loba, pelliz y bonete, bajo pena de excomunión mayor... y a los que no asistan a oficiar las misas, no se les pague ni dé propina... Todos los clérigos de orden sacro en las ferias, romerías y funciones públicas, usen de cuello y hábito clerical, pena de excomunión mayor *latæ sententiæ*. Y prohibimos el que usen de sombrero de tres picos. Y mandamos lo hagan de los de dos alas, como corresponde al estado eclesiástico...» En el mismo año se dió provisión para que, el Convento de la Nova de Lugo, arreglase, en el termino de seis meses, la parte ruinosa del cuerpo de la Iglesia; y de no hacerlo así, se procediese al embargo de los diezmos y rentas que dicho Convento percibía en Vilar de Ortelle como patrono del curato, y que, con su producto, se hiciese al arreglo del templo parroquial.

En 1754, quedó consignado en el *Auto de Visita:* «... que en ninguna función de entierro, honras, cofradías, bautismos y casamientos, permita este cura que coman los eclesiásticos, sinó que sea solos, sin mezcla de seglares; y que, interin se coma, lea uno en voz alta por algún libro espiritual y devoto; y, concluída la comida, se restituya cada uno a sus quehaceres, sin detenerse en juegos, bailes, ni conversaciones inútiles; todo lo cual se cumpla bajo pena de excomunión mayor *latæ sententiæ;* y apercibimos y mandamos bajo este mismo tenor, a este cura, cuide de que así se cumpla, dándonos cuenta si hubiese algún contraventor.» Este año, se procedió judicialmente contra un vecino del fondo del lugar de Marce, que debía varios años de primicias, y se negaba a pagar.

El año 1780, se ordenó que, por ningún motivo y sin expresa licencia del Obispo, se sacase de la Iglesia el Santísimo Sacramento, como se venía haciendo en los temporales adversos. En la visita de este año, también se ordenó al cura que se tocase la campana tres veces al día, esto es, a la mañana, al medio día y al anochecer, a las *Ave Marías*; y una vez a la noche, al *De profundis*, por las Animas; para que los vecinos rezasen con devoción y ganasen las indulgencias concedidas. Asi mismo

se le encargó que tuviese especial cuidado de los enfermos y que los visitase con frecuencia.

Este año se acabó de baldosar la iglesia parroquial.

En 1792, por haber vendido a bajo precio; y sin tener comisión para ello, la lámpara de metal de la capilla mayor, substituyéndola por una de palo, fué multado el Vicario de esta parroquia, por el Visitador, en tres *ducados*.

En la visita del año 1745, también se ordenó que, el cura, remitiese a la Secretaría una relación jurada de todas las mujeres casadas y solteras que, en aquel año, se hubiesen ausentado de la parroquia al reino de Castilla, contraviniendo lo dispuesto por el Tribunal Real, en 7 de Julio de 1736.

Durante la guerra con los franceses y la guerra civil, no aparecen visitados los libros parroquiales.

La última visita verificada por el Cabildo de Lugo, en uso de su antiguo privilegio, con la cual cesó éste, fué el año 1833.

Durante las revoluciones y asonadas políticas, que con tanta frecuencia se sucedieron después de terminada la guerra carlista, tampoco fué visitada esta Iglesia parroquial, hasta el año 1856, que la visitó el Arcipreste, comisionado por el Sr. Obispo, en aquel año y en los sucesivos.

Desde el año 1802 hasta el 1885, que vino el padre Aguirre, no fué visitada personalmente por el Obispo, esta parroquia.

Todos los Obispos, aparecen generosos en la visita, pues siempre condonaron sus derechos a favor del alumbrado del Santísimo, a fuer de otras limosnas que, a veces, hacían a los pobres.

Por vía de curiosidad, consignaremos que, según leemos en testamentos otorgados en esta localidad durante los siglos XIV, XV, XVI y XVII, la limosna de las misas era de real y medio a dos reales; pero generalmente de dos reales.

De la multitud de fundaciones de misas perpétuas, que he examinado, cuyas limosnas dejaron hipotecadas los fundadores sobre sus mejores fincas, hoy, no se celebra ni una sola, porque, tratándose de cumplir cargas, todos los herederos, aún los que son algo piadosos, procuran eludir su cumplimiento. Lo cual nos demuestra, una vez más, que, muchos son católicos del credo y herejes de los mandamientos.

VII

Las cavernas

Al ser lanzado el hombre del Paraiso, en castigo de su desobediencia al Creador, que le había puesto en él en un estado de perfección, se vió obligado a vivir en constante lucha con la Naturaleza. Esta lucha, sostenida durante muchos siglos, produjo en el hombre degeneraciones muy grandes que le llevaron a la mayor degradación y embrutecimiento, llegando a alimentarse con la carne de sus semejantes, pues en las cavernas correspondientes a la época del *mamuht*, y aún a la del *remo*, esto es, al período cuaternario, se han hallado huesos de mujeres y de niños abiertos en forma longitudinal del mismo modo que los de los demás animales, con el objeto de extraer el tuétano y aprovecharlo como alimento.

Al diseminarse por el mundo los hombres primitivos, abandonando la región donde tuvo origen el género humano, sufrieron grandes luchas para poder atender a sus más perentorias necesidades, figurando entre éstas la casa o habitación para vivir.

Las principales formas de vivienda en aquella época prehistórica, fueron tres: las cavernas naturales o grutas formadas por las peñas con suficiente profundidad para defender a sus moradores de la intemperie y de las acometidas de las fieras, cuyos moradores reciben el nombre de troglodítas; las chozas de suelo excavado a cierta profundidad, y los palefitos ciudades lacustres, que eran edificaciones verificadas sobre estacas o terraplenes en medio del agua, pantanos o lagunas, unas veces, en las proximidades del mar y a orillas de los ríos, otras.

Estas construcciones lacustres, comunicaban con la tierra por medio de un puente muy estrecho y levadizo.

También debieron usarse, como viviendas, los chozas o cabañas de madera, pero no han llegado a nosotros; aunque quieren algunos ver en el hórreo de nuestras aldeas una copia de la morada de las tribus de aquellos remotos tiempos.

Por hoy, nada puede decirse respecto a las habitaciones lacustres, en esta comarca de Monforte, porque en las zonas convenientes, no se han

hecho las investigaciones necesarias, más no sucede así con las otras clases de vivienda que usaron nuestros progenitores durante los largos períodos paleolítico y neolítico, pués en nuestras investigaciones hemos hallado algunas cavernas y hendiduras de montañas que sirvieron de morada al hombre durante la edad de piedra.

Así mismo hemos hallado signos muy manifiestos de la existencia de cuevas o cavernas, desaparecidas por accidentes naturales o por la mano del hombre, que las hizo desaparecer para que no sirviesen de guardia a los bandidos y gente maleante.

En el patio de la casa de Amboade, que se halla muy próxima al castro de este nombre, intentó su dueño, habrá unos 20 años, construir un pozo para aprovechar el agua para el servicio doméstico y abrevadero de ganados, y, después de profundizar en la excavación más de diez metros, lejos de alumbrar el agua, apareció un subsuelo formado de multitud de ceniza y carbones; en vista de lo cual, se disistió del intento.

Pues bien; aquellos carbones y aquellas cenizas, no se formaron allí espontaneamente; indican que, en el mismo sitio, hubo fogón y gentes que lo encendieron, pero como no se han hecho las debidas exploraciones, nada más se puede decir; sin embargo, fundadamente, podemos suponer que, junto al castro de Amboade, existe o existió una caverna, y que, el sitio de los carbones y cenizas encontradas, era el punto que servía de cocina a los moradores.

Haciendo allí las exploraciones debidas, acaso se hallasen importantes datos para la prehistoria de Galicia.

Entre los lugares de Balboa y Millara, en Ortelle, hay una cañada de terreno fértil, que termina en el río Miño; se le da el nombre de *A Galega*, y en su parte superior, existe una cueva llamada *Burato dos Mouros*, y, en la parte de enfrente a ésta, una gruta llamada *Cocina dos Mouros*. La *Burato dos Mouros*, esta circundada, en su parte superior a la entrada, con algunos agujeros redondos, perfectamente hechos. Se conoce que sirvió de vivienda al hombre troglodita, aunque aquel sitio quedó bastante desfigurado con el desprendimiento de tierras allí verificado la noche del 21 de Diciembre del año 1909, noche de lluvias, terremotos y ciclones, que tanto daño causaron en Galicia, sobre todo en las llanuras y vertientes de los ríos.

En la parroquia de San Esteban de Riberas de Miño (Saviñao), y a una distancia de dos kilómetros del lugar de Pesqueiras, que se halla en la carretera que, de Monforte, conduce a Chantada, existe un gran peñas-

co llamado *Pena do Aveado*. Es una enorme mole rodeada de otras muchas que forman un grandioso conjunto. En la del medio, hay una cavidad semicircular donde pueden guarecerse un buen número de personas. En la parte superior, mirando al Sur presenta el peñasco central una verdadera plataforma, y, en uno de sus lados, tiene grabadas dos figuras que perecen de fusiles. Según tradición de los habitantes de Pesqueiras, además de la cueva que dejamos referida, habia otras dos laterales formadas por varios peñascos que, hace años, se derrumbaron, yendo a parar al río Miño.

En el castro de Ferreira de Pantón, existe también una caverna muy extensa, que tenía su entrada hacia el Este. El dueño del terreno donde tenía la entrada, tapizó ésta al construir una bodega de conserva para el vino. Personas de crédito que penetraron en ella, me lo han referido. Se halla su entrada al lado izquierdo del camino que, desde la carretera, conduce al templo parroquial, en la casa denominada de Mazás.

Existe también una gran caverna en la parroquia de Bóveda, en el punto donde llaman Sierra de la Peña.

A dicha caverna, le dan los naturales el nombre de *Burato da Moura*.

El sistema de vida troglodita debió durar muchos años aún después que se usaban las edificaciones, pues según se nos refiere en los Paralipómenos—cap. XII—, el rey de Egipto Sesac, para atacar a Jerusalén, además del numeroso ejército, llevó también a los trogloditas, o habitantes de las cuevas y cavernas.

En la parroquia de San Saturnino de Chave (Saviñao), y en las márgenes del río de Pez, hay un gran peñasco, denominado por los vecinos *Pena dos Mouros*.

Dicho peñasco, está ahuecado, formando una bóveda de cinco metros de largo, tres de ancho y dos y medio de alto.

A los 140 metros de la *Pena dos Mouros*, hay otra cueva de unos nueve metros de largo, tres de ancho, y metro y medio de elevación. Su entrada es de dos metros.

Un poco más abajo, y a unos doce metros del referido río, hay otra cueva de siete metros de largo y dos altura. De ancho, tiene tres metros.

En la parroquia de San Esteban de Riberas de Miño (Saviñao), en una viña llamada del Grilo, que está junto a dicho río, hay un peñasco ahuecado en forma de bóveda, y, en su interior, está todo él adornado con gran número de agujeros simétricamente construídos, siendo su interior de forma de naranja. Su recinto es como de cuatro metros cuadrados.

Además de las citadas, en el partido de Monforte y en los que con el colindan, hay otras cavernas como la grandiosa de San José de Santulla, que está junto al templo parroquial, y la de Cobas, en la parroquia de Ambas Mestas, que no describimos por falta de datos.

Las cinco, últimamente descritas; fueron cuevas sepulcrales, a mi humilde parecer.

VII

Los Castros

Uno de los recuerdos más importantes para Galicia, de las diversas razas que, en tiempos muy remotos, poblaron nuestro suelo, son los castros.

Constituyen éstos, ciertas edificaciones de tierra o piedra, o de ambas cosas a la vez, levantados sobre las colinas como el de Ortelle, o en los llanos como el Corveije, o en las hondonadas, como el de Burnugueiras y Mourelos.

Dichas edificaciones forman plazas o recintos, generalmente circulares, defendidas por parapetos y, a veces, por foso y contra foso.

Muchos castros, son obras naturales perfeccionadas por el hombre, para darle una forma regular, mediante la castramentación. Generalmente, el recinto de los castros es horizontal, aunque también los hay de recinto inclinado como el de Guítara, en Eiré, y el de Amboade, en Ortelle; pero, esto, débese a que, los que levantaron tan vetustos monumentos, se ajustaron al terreno inclinado, con lo cual se ahorraban mucho trabajo en la edificación.

Sabido es que, los castros, datan de la edad del bronce, y que, cuanto más toscamente estén construídos, más antiguos son.

Algunos, tienen silo o cueva. Y se dice que la tienen los de Guítara, Ortelle y Corveije, pero no lo he averiguado, ni es fácil averiguar, porque los paisanos han sacado piedra, en unos, han hecho excavaciones mal dirigidas, en otros; y en todos han realizado desmoronamientos, para reducir la tierra al cultivo, hasta desaparecer la entrada a la cueva.

No puede señalarse con certeza que raza de gente levantó los primeros castros, porque se carece de los datos necesarios, tan escasos hasta la fecha. El día en que se hagan en nuestras aldeas las excavaciones necesarias, y se lleve a feliz término un minucioso estudio antropológico sobre los restos humanos hallados en los monumentos sepulcrales, podrá afirmarse algo sobre tan importante asunto histórico.

Los Castros, levantados por razas sedentarias que definitivamente se establecieron en nuestra suelo, fueron aprovechados posteriormente por los romanos, por los suevos, por los moros y aún por los feudales de la Edad Media.

Los Castros se hallan emplazados en la cima de los valles o en las cumbres muy próximas a terrenos fértiles y de abundantes aguas, y en puntos estratégicos, a la vez, como el de Guitara, que domina todo el valle de Eiré, el de Ferreira de Pantón, que domina el valle de este nombre, el de Ortelle, que domina la cañada de Vilar, el de Amboade, que domina la fértil cañada que le rodea por el Sur y gran parte de la ribera del rio Miño, el de Toldaos (Pantón), que domina las feraces tierras de Mañente; el Leira Rapada (Saviñao), que domina la hermosa comarca de Vilatán; y en igual emplazamiento se hallan los demás castros que hemos visto en el Valle de Lemos, como el de Proendos, Distriz, Argeriz, Chabaga, Rosende, y otros.

Acerca del fin para que fueron levantados los castros, han escrito muchísimos, y en sentido muy diverso, todos los publicistas amantes de nuestra historia regional. Algunos, los suponen fortalezas, levantadas por las tribus para defender sus gentes y el territorio que ocupaban, contra los enemigos comarcanos u otros advenedizos, pues como dice Barros Silvelo, la guerra era la ocupación favorita de los celtas, su principal educación, el valor y el desprecio de la vida ante el más eminente peligro.

La peculiar construcción de los castros, su situación estratégica, parapetos, fosos y contrafosos que los rodean, nos indican, en efecto, que fueron campamentos, fortalezas o castillos, a la usanza de aquellos remotos tiempos; y que, la guerra, fué la principal ocupación de las gentes que los levantaron, fácilmente se comprende, si estudiamos la naturaleza del hombre y lo que la experiencia nos enseña, a parte de lo que nos refieren los más antiguos historiadores, que nos presentan a aquellos primitivos pueblos, en contínuo estado de guerra; y hoy sería lo mismo, si no fuera el progreso y la organización civil que alcanzó la sociedad, pues observamos que, en todos los pueblos de nuestras aldeas, no reinan más que odios, envidias, contiendas y altercados, que, tan frecuentemente, se traducen en demandas y denuncias, que tanto dan que hacer a los Tribunales de Justicia.

¡Es de ver el local de Audiencia de los Juzgados municipales de Galicia, abarrotados de paisanos, todos pidiendo Justicia, y todos, pretendiendo tener la razón!

En la época en que fueron construídos los castros, dirimirían sus contiendas con las armas en la mano, como en nuestros días sucede aún, varias veces.

Sólo se unen los pueblos, cuando se trata de atacar a un enemigo común, como sucedía con las tribus de aquellos remotos tiempos.

Además de fortalezas, fueron también los castros, ciudades fortificadas. Siempre fuí de esta opinión, y los hallazgos de restos de poblaciones antiguas, que se efectuó en las excavaciones de algunos castros, vinieron a fortalecer nuestro modo de pensar. Villa-Amil, juzga también que, los castros, fueron verdaderas poblaciones antiguas, y cree haber hallado en los restos de algunos castros la confirmación de aquellas palabras en que Estrabón decía que, los celtas, vivían en aldeas de corto vecindario, y que, los gallegos o galaicos, habitaban, regularmente, en lugares montañosos. También Murguía afirma que, los castros, fueron a un tiempo fortaleza y ciudad.

Supuesta la sencillez en el modo de vivir de aquellos tiempos, podemos también suponer que, no sólo habría moradores en el recinto de los castros, sinó también en las laderas o faldas de los montes sobre que aquellos se levantaban, especialmente en tiempo de paz.

Nos confirma éste parecer, la mucha piedra que se ha hallado en las estribaciones del castro de Vilar de Ortelle, donde también fueron hallados restos de molinos de mano. En el castro de Santa Marina, parroquia de San Julián de Eiré, también hallé mucha piedra, y dos molinos de mano que envié al Museo del Seminario de Lugo.

En el Castro de la Torre, parroquia de Santa Cecilia de Freán (Saviñao), y en sus estribaciones, fueron hallados pedazos de ollas, once jarras de barro, una olla con huesos (restos funerarios), y cuchillos de diversas formas. Todo esto, se halló sacando piedra para edificaciones, juntamente con otros objetos de hierro, carbones y granos tostados.

En el castro de Ousende (Saviñao), también fueron hallados utensilios de cocina, y otros objetos de barro, que contenían carbones.

Y, lo mismo, según me manifestó su dueño, en el de Ferreira de Pantón. En el castro de este nombre hay una cueva muy larga. Hoy esta cerrada la entrada, porque se edificó en esta una bodega, para el vino.

En una dehesa que hay próxima al citado castro de Santa Marina, de Eiré, hacia el E., fueron hallados seis sepulturas, haciéndose excavaciones para plantar árboles; y, hacia el Norte, se hallaron también, aún este año, tres sepulturas muy bien formadas con losas; con la particularidad

de que, las losas superiores, tenían un agujero redondo del diámetro de diez centímetros, en la parte de la cabecera que daba frente al rostro del cadáver, práctica que aún se observa, entre los rifeños, para arrojar objetos a sus difuntos, en el sepulcro (1).

Los castros, fueron también templos, y, esto, ya antes de ser fortalezas. No queremos decir con esto que, en ellos, hubiese edificaciones dedicadas al culto, porque en los primitivos tiempos el culto se ejercía al aire libre, en los bosques y en las altas colinas, sinó que, los castros y los montes muy elevados, donde aquellos fueron construidos, eran el punto en que se reunían las gentes para adorar oficialmente y de un modo externo, al Ser Supremo. Así vemos que a los persas, según refiere Herodoto, les estaba mandado ir a la cima de los montes a sacrificar a Júpiter, con cuyo nombre designaban el espacio o extensión del cielo. En la cima de las montañas sacrificaban también al Sol, a la Luna, a la Tierra, al fuego, al agua y a los vientos, según el referido historiador griego.

Misterioso parece este modo de obrar de los hombres, desde el principio del mundo, pero todo tiene su fácil explicación.

Veámoslo.

«Naturalmente guiados los hombres por cierto instinto, dice Muñoz, en su obra contra Dupuis, levantaron sus ojos y sus manos al cielo para invocar a la Divinidad, instinto que no pudo borrar la idolatria, pués como decía Tertuliano en su *Apologético*, cuando se ven agitadas las gentes de grandes efectos de gozo, de temor, de esperanza, todos exclaman: Dios nos lo ha dado: a Dios lo encomiendo: Dios me lo premiará. y vuelven los ojos, al prorrumpir en estas naturales exclamaciones, al Cielo y no al Capitolio. Obedeciendo a este instinto, establecían sus aras e inmolaban sus víctimas en las cumbres de los montes excelsos, en donde se creían más inmediatos a la habitación del Altísimo, y desde donde descubrían mejor toda la redondez de los cielos que subía sobre el orizonte. Sus ideas y sus pensamientos, grandes y nobles como la naturaleza, los llevaban a considerar los montes y colinas como otros tantos altares levantados por la misma naturaleza, para tributar desde allí los homenajes debidos al Autor de todas las cosas. Miraban al cielo

(1) Como se ve, en el Norte de Marruecos, aun se conservan las prácticas supersticiosas que se observaban en Galicia hace ya miles de años. Por el referido agujero, arrojan los moros a sus difuntos, pan, carne y otros comestibles, en la creencia de que, sus deudos, no están aún emancipados del todo, de la humanidad. Y, esta práctica del culto de los difuntos, se observo hasta no hace muchos años, en algunas aldeas de Galicia. Es de origen ario, al parecer.

como un palacio magnificentísimo donde residía el Ser Supremo, y, por entonces, no tuvieron aquellos hombres, aún los más religiosos, otros templos en que ejercer las funciones del culto, que el universo; otros altares, que los verdes collados; ni otras aras, que piedras brutas. Iban tan de acuerdo en esto la antigüedad sagrada con la profana, que cuando leemos lo que dicen Herodoto, Estrabón y Genofonte del culto público primitivo de los persas e indios, nos parece describen el de los patriarcas de la ley natural».

Y, en efecto; en el Génesis (cap. XII, v. 8) se lee que, pasando Abraham desde Siquém al monte que estaba al oriente de Bethel, tendió allí su tienda y edificó un altar para invocar el nombre del Señor. Y, en el capítulo XXI del referido libro sagrado (v. 33), se nos refiere también, que, Abraham, plantó un bosque en Beosabée, e invocó allí el nombre del Señor, Dios eterno. En el capítulo XXII, (v. 1 y 2), vemos que, cuando Dios probó a Abraham, ordenándole que le ofreciese en sacrificio a su hijo Isaac, el mismo Dios le mostró la cumbre del monte Moriáh, como lugar donde se había de efectuar el sacrificio.

En el capítulo XVII, del Exodo, se nos refiere que, los amalecitas, peleaban contra los hebreos en Raphidím, y que, Moisés, para hacer oración en favor de su pueblo, se subió a la cumbre del collado. Y, en el capítulo XIX del mismo referido libro, vemos como sobre el monte de Sinaí, hizo Dios resplandecer su majestad y su gloria, y a Moisés, subir varias veces a la cumbre del mismo monte, recibir allí la ley del Decálago, y publicarla al pueblo.

Y, finalmente, en la cima del monte Calvario fué el hombre redimido por Jesucristo.

Que, él subir a las cumbres de los montes para sacrificar a Júpiter, era costumbre de los persas, nos lo refiere también Diodoro de Sicilia. Genofonte en el libro VIII *De Pædia Ciri* nos refiere que, en las cumbres o lugares excelsos, sacrificó Ciro a Jove Patrio, al Sal, y a otros dioses. Voluci, en *Las Ruinas de Palmira*, refiérenos también que, Zoroastro, quiso consagrar en las montañas inmediatas a la Persia una gruta a Mithra, *Criador y Padre de todo lo existente*. Y, a la cumbre del monte Terpeyano, se subían los augures de Roma, que tan interesante como ridículo papel desempeñaron entre los gentiles, para hacer sus vaticinios.

Son también, célebres el monte Carmelo, por haber habitado en él el santo profeta Elías, el Líbano, por su grandeza y hermosura, por su altu-

ra y fertilidad, y, sobre todo, por los cedros que, en él, se crían, árboles tan famosos que, la Virgen, es comparada a ellos, como nota Geramb, pues el Eclesiástico en el cap. XXIV dice: *Quasi cedrus exaltata sum in Líbano;* el monte Tabor, por haberse transfigurado el Señor en él; el monte Sián, por las frecuentes reuniones que, allí, tuvo Jesucristo con los Apóstoles, y el de las Bienaventuranzas, porque, en él, las enseño al pueblo.

Con la aparición del Cristianismo en el mundo, fué sustituído el culto gentílico y pagano, que se daba en algunos castros y altas colinas, por culto verdadero, puro y sin mancilla, que, la Iglesia, fué estableciendo en honor del verdadero Dios, para atraer los hombres a Este. Y, como los paganos estaban muy acostumbrados a concurrir a determinados puntos y *santuarios,* a dar culto a la Divinidad, la Iglesia, tuvo siempre especial cuidado en satisfacer esta necesidad pública, este desahogo del corazón humano, levantando templos al verdadero Dios, allí mismo, donde los paganos los levantaran a los Dioses falsos, sin proceder violentamente, sinó poco a poco, y por la vía de la convicción. Y así por lo que a la comarca de Monforte se refiere, vemos levantada la Iglesia de San Vicente del Pino, sobre el antiguo castro llamado *Dactonio* (capital de la tierra de la *Lemabos,* según Ptolomeo), hasta pocos siglos hace. En la colina más alta del monte de Guitara (parroquia de Eiré), junto al castro de este nombre, fué construída una ermita a San Pelayo. En el castro de Viascós (Carballedo), se erigió un templo a la Virgen María, y, en las faldas del monte del castro de Ortelle, se construyó otro, en honor de Santiago.

La historia y la tradición profanas que nos enseñan, que, los hombres primitivos, daban culto a Dios y a los ídolos en la cumbre de los montes más elevados, están de acuerdo con lo que nos dice el libro más antiguo y digno de respeto que en el mundo existe, la Biblia.

Así, vemos que, en el libro IV de los Reyes (cap. XVII, v. 9 y 10) se queja el Señor de los hijos de Israel porque edificaron lugares altos... y se hicieron estatuas y bosques en todo collado alto, y quemaban, allí, incienso. Y, por Jeremías (VII, v. 31), se queja de que, los hijos de Judá, hubiesen edificado altos en el valle de Ennóm, para quemar sus hijos y sus hijas, al fuego. Y las mismas quejas se leen en el cap. XXXII (v. 35), porque edificaron las alturas de Baal para consagrar sus hijos e hijas, a Moloch. Y, en el cap. VI de Ecequiel, anuncia Dios por medio de este profeta la ruina de la tierra de Israel, porque habían erigido altares en

las *cumbres* de los montes, quemando inciensos olorosos a todos sus ídolos (1).

Puede, pués, afirmarse que, los castros, sirvieron de templos a los idólatras.

En nuestros días, aún se conserva la tradicional costumbre de anunciar, desde la cima de los castros, las festividades religiosas, pués la víspera de éstas, después del anochecer, los *ramistas* o funcionistas encargados de la fiesta, acompañados de una banda de música o de la gaita del país, y de otros muchos jóvenes, suben a ellos, encienden hogueras, hacen sonar los instrumientos musicales, y *tiran el folión*. Y, luego, descienden, alegres y bulliciosos, cantando las alegrías de la tierra.

Puede, fundadamente, suponerse que, los castros, sinó todos, fueron en su mayoría templos gentílicos, fortalezas y poblaciones, pués aunque el nombre de castro, que equivale a campamento o fortaleza, sea de origen latino, los referidos templos y poblaciones recibieron tal nombre de los romanos que, por su elevada altura y situación, los aprovecharon para fortificarse en sus guerras con los españoles, y consolidar sus conquistas, sin perjuicio de construir otros nuevos.

El decir que, los castros de nuestro país, fueron hechos por los moros, es un error muy común, que conviene desterrar. Los objetos prehistóricos hallados en ellos, así lo demuestran. Y lo demuestran, igualmente, los documentos existentes muchos años antes de la entrada de los árabes en España, como se puede ver en las actas del Concilio de Lugo, donde tan repetidamente se habla de los castros, señalándolos como límites jurisdiccionales, y llamándolos antiguos. Y, el Concilio de Lugo, sabido es que se celebró en tiempo de los suevos, como unos 147 años antes de la entrada de los moros.

Los castros son también anteriores a los romanos. En la remota antigüedad, hallamos vestigios de estos *monumentos* protohistóricos, pues en los más antiguos escritores vemos referido que, los asirios, que florecieron por los años 2174 antes de Jesucristo, «tenían, en general, la costumbre de levantar terraplenes considerables o colinas ficticias, que servían de plataforma a los templos, palacios y ciudades que edificaban», según leemos en Guillemín. (Historia Antigua, T. I. pág. 76).

(1) En el mentado capítulo de las profecías de Ecequiel (v. 13) se ve que, ya entonces se ofrecía incienso a los ídolos debajo de las encinas frondosas, Y, este culto, se celebraba en Europa con gran pompa y solemnidad por los druidas de los antiguos celtas o galos.

Consta igualmente del libro XV de Estrebón, del Levítico y de los cuatro libros de los Reyes, que, los gentiles, tenía la costumbre de erigir templos a los falsos dioses en los montes más altos y elevados.

El célebre historiador latino, Tito Livio, y otros antiguos historiadores, citados por el esclarecido Joaquín Costa—*La Religión de los Celtíberos*, cap. II, pag. 88—describiendo la población de España y el paso de los Alpes por Aníbal, hacen mención de los castros.

Resumiendo: el castro Dactonio (Monforte de Lemos), era la primera fortaleza y capitalidad de las gentilidades que constituían la tribu de *Lemabos* (celtas).

Estas gentilidades o clanes, se hallaban establecidas en este fértil y hermoso valle, alrededor de los castros, y en las llanuras próximas a éstos. Cada castro, que dejamos señalado, servía de vivienda al jefe del clan o gentilidad; servía también de templo para los actos del culto, religioso; de punto de reunión, para las asambleas de los padres de familia, y de castillo o fortaleza, para defenderse, en tiempo de guerra, contra los enemigos de sus intereses o de su libertad. Si las fuerzas invasoras eran superiores a las de los refugiados en el castro central, con sus intereses y ganados, lo abandonaban, e iban a refugirse a la capital de la tribu, al Castro Dactonio, a Monforte (1).

(1) Monforte se llamó Dactonio hasta fines del siglos XII. Se halla situado a 313 metros sobre el nivel del mar. Lemos, es contracción de LEMABOS, al parecer palabra céltica, que, según Bullet, significa tierra fértil. Sobre las ruinas del Castro Dactonio, se fundó en el siglo IX, el monasterio de Benedictinos. Al abad Espasando se le concedió, en el Concilio de Oviedo, licencia para castigar los vicios y reformar las costumbres en el territorio llamado de Lemos. La principal población data del siglo XII en que, el abad Miguel, donó a los Sres. de Lemos y Sarria, terrenos suficientes para edificaciones.

El primer Conde de Lemos, fué don Pedro Alvarez Osorio, en 1332 Años después, llegó la población de Monforte a ser muy numerosa. Y, en el siglo XVI, estuvo muy desarrollada la industria textil de terciopelo y seda, procedente, ésta, de los valles de Quiroga y Valdeorras.

Dactonio (Monforte), es el único pueblo de que hace mención el célebre geógrafo Tolomeo, entre los Lemabos.

VIII

Situación de los castros y sus fundadores

Al dirigir nuestra mirada a San Vicente del Pino, punto donde estuvo emplazado el famoso Castro Dactonio, el primitivo Monforte, y a todos los demás castros que se destacan en las alturas de las aldeas del pintoresco Valle de Lemos, ocurre el preguntar: ¿porqué fueron construídos en las alturas estos monumentos protohistóricos?

Y la razón es obvia, si consideramos lo que era el mundo en aquella época, porque, al construir los castros en los puntos más elevados, los celtas o los de su estirpe, obraban guiados por un criterio muy razonable, en conformidad con el modo de pensar y con las necesidades de aquellos remotísimos tiempos.

Aquellas razas orientales edificaban los castros en la cima de los montes, porque, construídos allí, se consideraban más próximos a la Divinidad, y le ofrecían con mayor satisfacción sus sacrificios, sirviéndoles de templos, pues, entonces, se practicaba el culto al aire libre, en las alturas y en los bosques. No se fabricaban templos, porque aquellas gentes, consideraban todo el Universo como un templo, donde todos debían adorar a Dios, según dejamos dicho.

Como los castros eran también poblaciones, construían éstas en las alturas, para estar mejor defendidos de las acometidas de las fieras, que tanto abundaban en los países incultos.

Y, como la guerra era la ocupación diaria en aquellos tiempos, pués como dice Estrabón, muchas de aquellas tribus, odiando la vida agrícola, y, viviendo del pillaje, estaban en contínua lucha, ya entre sí, ya con las demás tribus vecinas, para mejor defenderse, construían sus fortalezas, los castros, en puntos elevados, pues la ocupación de las alturas es una gran ventaja para los guerreros.

Las razones indicadas, son las que influyeron en el ánimo de los iberos y de los celtas, para edificar los castros en la cima de los montes, como observamos que lo están casi todos, incluso el de Monforte de Lemos.

La época de la construcción de tales monumentos, no puede señalarse, porque los arios penetraron en Europa varios miles de años antes de la venida de Jesucristo; así como tampoco se puede señalar la época en que arribaron al Valle de Lemos las primeras emigraciones por lo oscuro que se presenta aquella lejanía de siglos.

Durante los muchos años transcurridos desde la creación, hasta las primeras invasiones arianes, se convirtieron las fértiles tierras del Valle de Lemos en frondosos y tupidos bosques de inextricable vegetación de árboles, malezas, arbustos, selvas y toda clase de plantas silvestres, que impedían a los primeros ocupadores de la tierra dedicarse a la agricultura y a la ganadería, viéndose precisados a ocupar los puntos más altos como garantía de su seguridad personal, y, una vez afianzada ésta, poder dedicarse al desbroce de la tupida manigua, y establecerse, definitivamente, en esta comarca.

Abundantemente, hallamos en todo el partido de Monforte de Lemos, numerosos vestigios de aquella raza de gentes que se estableció en este país. Los nombres de nuestros montes, de nuestros valles, de nuestros ríos, lugares y aldeas, son un perpétuo testimonio y elocuente manifestación de la vida sedentaria que por aquí hicieron aquellas tribus, oriundas del Asia. Así, observamos que, Lemabos, que, en el idioma céltico, según Bullet, significa fértil, tiene muy perfecta aplicación a la comarca monfortina; Tor, que en el mismo idioma significa altura, es el nombre de dos parroquias próximas a Monforte, y lo es también de otro pueblo, que, desde los más remotos tiempos, existe en la orilla del mar Rojo, donde, según la tradición de sus habitantes, acampó Moisés, capitaneando a los hebreos en su huída de Egipto; Gozán, nombre de un río de la Siria, lo es igualmente de un pueblo de la parroquia de Louredo, en esta comarca de Lemos existe un pueblo llamado Atán, y este nombre parece que nos está recordando los de Atanai y Etán, nombres muy comunes en el Asía, uno por donde pasó Moisés, según se lee en la Biblia, y otro en la Palestina, donde los judios prendieron a Sansóm para entregarlo a los filisteos. Paderne, nombre céltico, de Saturno, es también el nombre de una parroquia de Moreda; carnedd, que en lenguaje céltico significa montón de piedras, parece que dió el nombre a un río llamado Carnoedo, que pasa por sitios muy pedregosos en la parroquia los Castillones, cuco, que en el mismo lenguaje significa cóncavo, dió el nombre a lucos; pueblo de la parroquia de Freán, en el Saviñao; ber, lugar cerrado, lo dió a Ber, parroquia del municipio de Bóveda; lobia, urna o sepulcro en

céltico, lo dió a Lobios, pueblo de Sober y a un camino público de Ortelle, así llamado.

El partido de Monforte se halla bordeado, en gran parte, por el río Cabe y por el Sil, y otros riachuelos que afluyen a éstos, cuyos nombres son de procedencia asiática, como veremos más adelante.

Y, a este tenor, hay otros muchísimos nombres que sería demasiado prolijo el enumerarlos, como albasin, leira Briallos, cachopo, bao, broza, Armental, y muchísimos más traídos aquí hace miles de centurias por las razas invasoras de origen ario, y que perduran aún en el Asia, designándose con ellos pueblos y regiones; de tal manera que, estudiando la toponimia de nuestro país, parece que nos hallamos estudiando la del solar de oriundez de los pueblos indo-europeos, que hace 3.700 años, invadieron el Occidente de Europa.

En fin, la mayor parte de los nombres de los castros, de los montes, ríos y pueblos que los circundan, son arianos, como arianas fueron las supersticiones y prácticas religiosas que se observaron en el país.

Todo induce a creer que, los iberos, levantaron los primeros castros, y, los celtas, los siguieron levantando, según ocupaban el territorio, bautizando las cosas de este país con los mismos nombres del país que abandonaron al emigrar, porque es natural en el hombre la tendencia a la inmortalidad, y a perpetuar la memoria de su patria en las cosas duraderas.

Lo mismo que en Monforte de Lemos, ocurre en los demás partidos colindantes y en el resto de Galicia, donde observamos que existen muchos nombres propios y comunes que lo fueron y lo son aún en la actualidad, de otros tantos reinos ciudades y pueblos orientales como Buz, Basán, Gondar, Sastán, Remón, Goyán, Oza, Maceda, y muchísimos más que pueden verse en los libros históricos del Antiguo Testamento, y en los geográficos de aquellos países; sin que, con esto, querramos decir que falten vocablos que nos revelan el tránsito de griegos, cartagineses y otros pueblos por este país, pues observamos que, en el Miño, hay un puerto llamado *Tide*, en la parroquia de Mourelos, en el punto que da frente a *Pincelo*, parroquia de la *Sariña*. Y, en la parroquia de Riberas de Miño, hay también un puerto llamado *Barciela*, frente a un lugar denominado *Cartemil*. *Pincia* es el nombre de un pueblo de Paradela, y *Fión* e *Yllón*, lo son de otros del Saviñao, sin incluir muchos más que se ven desde las alturas de Vilar de Ortelle.

IX

Número de castros

Los castros, son muy abundantes en Galicia. Por lo que al partido de Monforte se refiere, casi puede asegurarse que no hay parroquia que no tenga el suyo, teniendo algunas a dos, como la de San Julián de Eiré, que son el de Guitara y el de Santa Marina, y, algunas a tres, como la de Vilar de Ortelle, que son, el de Amboade, el de Ortelle y el de Marce.

Estas abundantes construcciones protohistóricas, nos demuestran lo muy poblado que debió estar esta región en aquellos primitivos tiempos.

Y, si el conocer el origen de un pueblo y las vicisitudes porque pasó, y el laborar por el esclarecimientos de nuestros aborígines, constituye siempre un recreo agradable, interesante y provechoso, preciso es confesar que, los castros y otros recuerdos de aquellos remotos tiempos, merecen que les dediquemos algún estudio, que les consagremos algunas líneas, mientras otros más aptos y científicos y con más medios que nosotros, no lo hagan con más eficacia.

Como dice un escritor, ¡jamás pasemos por junto a nuestros castros y medorras con indiferencia, sin recordar aquellas razas primitivas, cuya sangre corre, acaso, por nuestras venas!

En el distrito de Monforte, existen quince castros, que son: el Dacionio, el de Babilonia o Babela, el de Baamorto, Laparte, Caneda, Eivedo, Moreda, Chavaga, Cornado, Castelo Grande, Castelo Pequeño, Rozabales, el de la Vid, el de Fiolleda y Penela.

En el distrito de Pantón, existen catorce castros, que son: el de Amboade, Bazal, Burnugueiras, Castelo de Marce, Castillón, Ferreira, Guende, Guitara, Ortelle, Santa Marina, Toldaos, Amedo, Vilamirón y Vilagilde.

En el distrito de Saviñao, existen diez y ocho castros, cuyos nombres son: Abuime, Corveixe, Freán, Fión, Illón, Pousada, Mourelos, Orxainza, Ciudad, Reiriz, Avesta, Ousende, del Valle, Villaesteba y Villacaiz, Portela, Bugalla y Regueiral.

En el distrito de Saber, sólo reconocí siete castros, que se denominan: de Arojo, Proendos, Gundivós, Villaoscura, Anllo, Bolmente y Mota.

Y, en el distrito de Bóveda, sólo pude averiguar que existen los siguientes: el de Bustelo, Agroy, Villar Buján, Ver, Villalpape y el de Rubián.

Los cinco distritos, que constituyen el partido judicial de Monforte de Lemos, dan un total de 61 castros.

En los confines de algunos castros, existen varias medorras o mámoas; pero en los de otros fueron destruidas.

Estos numerosos recuerdos de la antigüedad, nos dan facilidades para estudiar al hombre de aquellos lejanos siglos; por ellos, conocemos su carácter civil y religioso, su acendrado amor a la independencia y a la libertad, sus pasiones, sus miserias y sus grandezas.

Estos numerosos castros, nos recuerdan las contínuas guerras de las tribus para defender sus intereses morales y materiales.

¡Cuantos episodios dignos de mención se desarrollarían en los castros y en sus cercanías! ¡Cuantos actos de heroismo se verificarían por aquellas gentes en defensa de su ideal!

Y si hoy nos entusiasman las obras de nuestros artistas, si nos conducen por la senda del progreso los adelantos científicos y nos enorgullecen las épicas hazañas de los hijos de Galicia, no debemos olvidar que, estas manifestaciones de la inteligencia y de la actividad humanas, existían en germen en nuestros aborígines, manifestándose, entonces, según la rudeza y las necesidades de los tiempos, pero perfeccionándose y transmitiendose de generación en generación, con mayor intensidad, llegaron a alcanzar el grado de altura que todos conocemos.

Los objetos hallados en los castros y en las mámoas, son importantísimos, porque nos auxilian en el estudio de la clasificación de la edad paleolítica, neolítica y de los metales, y aún la Teología, la Moral y la Historia universal y particular, pueden recibir gran auxilio de su fundamentado estudio, pues aquellas gentes estuvieron organizadas y tuvieron ciencia, costumbres y creencias religiosas, supersticiones y culto.

Siendo tan crecido el número de castros y de mámoas que hay en todo el Valle de Lemos y en sus cercanías, son muchos también los medios que tenemos para, mediante el estudio, adquirir conocimientos que nos sirvan de guía en la senda, del progreso de la civilización.

El número de castros es el indicado, y creo que no existen más en el partido de Monforte.

X

Leyendas y tradiciones de los castros

Es tan profunda y radical la transformación que, en nuestros días, se viene verificando en las aldeas y pueblos rurales de Galicia que, dentro de pocos años, no quedará el menor vestigio, no digo ya de las leyendas y tradiciones, sinó también de los usos y costumbres más típicas de toda la región gallega.

El abuso del progreso material y la emigración, son la causa de la desaparición de nuestras tradiciones. Sobre todo, en las aldeas, es donde más se siente el influjo de la emigración. Esta, arrebató para América la mayor parte de los jóvenes y adolescentes, y los que regresan y constituyen aquí su hogar, no tienen para nada en cuenta, el modo de vivir de sus antepasados, prescinden, en absoluto, de todo lo que tenga visos de antigüedad, y señalan a sus familias otros rumbos sociales muy distintos de los que siguieron nuestros predecesores.

Hoy, gran mayoría de familias, sólo esta constituída por los ancianos y sus nietos, y, por casualidad, algún joven que no le ha sido posible emigrar a América; en cuyo caso, se traslada a emplear sus fuerzas a las minas de Asturias, Bilbao o a ottos puntos industriales, de donde regresa sin creencias, sin amor a la familia, y con el mayor desdén hacia las prácticas tradicionales de su país.

En los tiempos pasados, cada hogar de nuestras aldeas era como un pequeño reino en que se tributaba culto especial a Dios, a la familia y a la tradición.

Las argentinas voces de los jóvenes de ambos sexos, daban alegría a los campos con sus canciones populares, picantes a veces, pero significativas y morales.

Terminadas las faenas del día, se congregaban al rededor de la lumbre todos los miembros de la familia, los sirvientes y algún allegado de ocasión, y, después de cambiar impresiones y narrar cada uno las peripecias que le habían ocurrido durante sus labores diurnos, *se tomaba*

un taco, esto es, se asaban algunas manzanas al rescoldo, o se hacía un *magosto* con las sabrosas castañas del país, rociándolo con el buen vino que produce este hermoso Valle de Lemos.

Mientras se preparaba la cena, se rezaba el Santo Rosario, con la mayor devoción y respeto; se rogaba a Dios por las necesidades de la Iglesia y del Estado, por el triunfo de nuestra santa Fe Católica, por la extirpación de las herejías y por el alivio de las Animas del Purgatorio; oraban también por los viajantes y navegantes, y por la conversión de los pecadores; y practicaban otras especiales devociones, terminando con la recitación de los actos de fe, esperanza y caridad; y el que dirigía el Rosario, que era el cargo honorífico que ejercía el más caracterizado de la familia, daba por terminada la piadosa práctica religiosa, exclamando con verdadero énfasis: ¡Alabado sea el Santísimo Sacramento!

Entonces, todos se ponían de pié, y con la gorra o sombrero en la mano, se aproximaban al que había dirigido el Rosario, y le besaban la mano, haciendo lo mismo con los padres y ancianos.

Principiaban, luego, a fumar éstos, mientras los jóvenes fumaban a escondidas, calcetaban o hacian puntillas las jóvenes, e hilaban en sus vetustas ruecas las ancianas, y daban comienzo las consuetudinarias narraciones de brujas, duendes y encantos, maleficios y hechicerías apariciones de difuntos y chascos del diablo o trasgo. Los más viejos, relataban las leyendas que sus abuelos habían oído contar a sus bisabuelos, y salían a relucir los escarnios y atropellos cometidos por los franceses, cuando Napoleón invadió a España; las correrías de los facciosos, durante la primera guerra civil carlista, los tesoros que, desde tiempo de los moros, yacen escondidos en los castros, el libro de San Cipriano, la virtud del agua de ciertas fuentes, la influencia de los astros en los acontecimientos humanos, los saludadores, el paso de la Virgen con el Niño, (1) las curaciones por medio de ensalmos, el hombre-pez, que dicen vive en el río Miño, la señorita encantada bajo la figura de serpiente; la lucha entre el Sol y la Luna y otra multitud de cuentos populares que, bien examinados, no son otra cosa en su mayoría, que la reminiscencia del

(1) Es tan común la leyenda del paso de la Virgen en estas riberas del Miño, que bien merece que se haga aquí mención de ella. Perseguida la Virgen por los judíos, dicen estos labriegos, salvó de un paso el Miño con toda facilidad, dejando marcada en un peñasco la configuración de su pié. Y un remanso que hace el río en la parroquia de San Victorio (Saviñao), pasando tan tranquilamente las aguas que no se percibe su curso, dicen que es debido a que, cuando pasó la Virgen con el Niño, dijo: «Pasa tranquilo, río Miño, para que no despierte mi Niño».

culto gentílico y mitológico, practicado en nuestro país por las distintas razas que lo poblaron en muy lejanas edades, fantaseado por las gentes a través de los tiempos.

Muchas y muy diversas son las leyendas que existen en nuestras aldeas de Galicia respecto de los castros. Nuestros paisanos atribuyen la construcción de los castros a los *mouros*, gentes que, según ellos, tenían fuerza sobre humana; y dicen que, cuando abandonaron a Galicia, dejaron los castros encantados, y, en ellos, escondidas multitud de riquezas.

Recogeré algunas de las referidas leyendas que, si para muchos son puerilidades, no lo serán para otros que, concienzudamente, se dedican al estudio de desentrañar ciertos detalles importantísimos, y siempre curiosos, para rastrear en el campo histórico, bajo el cual hay escondidas muchas verdades que, algún día, podrán salir a la superficie, debido a la credulidad y buena fe de los campesinos, que conservaron vivas las leyendas de los castros.

Entre los moradores próximos al Castro de Ortelle, es voz vulgar que debió su riqueza y opulencia, una de las casas que allí existen, a una *mora* muy joven, hermosísima y encantadora que, varias veces, se presentaba en las faldas del monte del citado castro a una niña que pastoreaba el ganado por aquellos contornos, y que le pedía que la peinase, y que en recompensa le daría algunos carbones que, al llegar a casa, se convertirían en onzas de oro, pero con la condición de que al despedirse no miraría atras, la niña, ni examinaría los carbones hasta llegar a casa. El encuentro entre la niña pastora y la *mora encantada*, se verificó varias veces, dando ocasión a que, los padres de la zagala, se hiciesen ricos.

Como de costumbre, la niña peinó un día a la morita, pero faltó al mandato de ésta, pues al regresar a casa, miró hacia atrás, y, entonces, la hermosa mora, se convirtió en serpiente, y los carbones no se convirtieron en onzas de oro. La serpiente, se introdujo en el castro, y allí continúa encantada, con todas las riquezas de la *morindad*, como dicen los crédulos campesinos.

Respecto al Castro de Marce, o Castelo de Chouzán, es muy vulgar entre los moradores de aquellos contornos, la siguiente leyenda: existe en el río Miño, una raza de seres llamados *xacios*, que tienen su guarida en los profundos pozos de dicho río, denominados de Chouzán, de Parleira, de Curbacira, y otros, no menos profundos que los citados. Dichos seres acuáticos presentan la forma humana; así es que lo mismo viven en el interior del referido castro que en las aguas del Miño. Y, pescan-

do a orillas de dicho río, un vecino del lugar de Marce, vió una *xacia*, bella y hermosísima, la cual manifestó al pescador que, si la bautizaba quedaría desencantada, y se casaría con él. Bautizóla, el pescador, y se realizó el matrimonio. Los hijos que de este matrimonio nacieron, eran muy aficionados a bañarse en el Miño, riachuelos y cuantos tanques de agua existen en el citado lugar de Marce; y, habiéndoles reprendido el padre en cierta ocasión por su demasiada tendencia al baño, les dijo: ¡marchaos de aquí hijos de una *xacia!* Y, habiendo emprendido nueva greña con su consorte, en casa, aborrecida la *xacia* de su marido, abandonó a éste, y se volvió al encanto; pero sus connaturales la descuartizaron en las profundidades del río, pues yendo su marido en busca de su compañera, a los pocos instantes, observó que, a las faldas del Castro de Marce, fluctuaban sobre las aguas las entrañas de la que fuera su mujer; así cruelmente tratada por los demás *xacios*, por haberse hecho cristiana, bautizándose.

Era tal la credulidad de algunos ancianos sobre la existencia del hombre-pez en esta parte del Miño, que, juraba y perjuraba mi interlocutor haber visto él esta clase de seres, en el puerto de Semande (a); pero terminemos la leyenda.

Del referido matrimonio, quedara una hija pequeña llamada Isabel, la cual era la encargada de vigilar el ganado que pastoreaba diariamente en los rededores del Castelo de Marce, y acontecía que, una *xacia* muy hermosa, se le presentaba con mucha frecuencia; y llegó a entablar amistad con la niña, a la cual daba granos de maiz moreno; los que se convertían en onzas de oro al regresar a su casa con los ganados, encargándole que, a nadie, manifestase el portento, sinó que sería desgraciada, pués en el Castelo de Marce, le manifesto la *xacia*, hay tres reyes

(a) Es tan general lo que, en la cuenca del Miño, se refiere acerca del «hombre-pez», que, algunos casos que he oído relatar, podían figurar entre los que, como verdaderos, nos presenta el célebre Padre Feijoó en el Discurso séptimo, tom. VI, de su Teatro Crítico, tratando de los satiros, tritones y nercidas, y del hombre marino, los cuales, suprimida la parte fabulosa, «siente que fueron antes verdaderos y reales». La leyenda del hombre marino, se conserva también en las comarcas del Miño.

El canónigo de Santiago, D. Jerónimo del Hoyo, Visitador de la diócesis compostelanas, a principios del siglo XVII, en sus curiosísimas «Memorias del Arzobispado de Santiago», describiendo la pesca de la sardina en la Coruña, nos refiere con toda sinceridad varios casos del «hombre marino», presenciados por los mareantes de las rías herculinas.

Algunas veces se han visto en la playa de la Coruña, refiere el mentado canónigo, algunos peces de la misma figura que hombres y en todo parecidos a éstos, salvo que tienen las manos y los piés un poco torcidos, por razón de andar siempre nadando como las ranas.

mouros, encantados, y poseen muchas riquezas, que, a nadie, es lícito revelar.

La inocente Isabel, tuvo la debilidad de manifestar a su padre el portento de referencia; y, un día, que fué a pastorear sus ganados al Castelo desapareció por encanto.

El pobre y desconsolado padre, al observar que su hija no regresaba y que sus ganados, vagaban abandonados, se dirigió al Castelo, dando voces desgarradoras por su hija; llora y se lamenta, pero nadie le contesta, ni halla el menor vestigio de su querida hija Isabel. Sólo al volverse a casa, con toda esperanza perdida, sintió una voz que sonaba dentro del Castelo, y decía: «Sebeliña, Sabelón, fretida está en aceitón»; es decir, que, por no guardar el secreto, le dieron muerte cruel, fritiéndola en aceite.

En la actualidad, existe aún una familia en Marce, a quien los vecinos señalan como descendiente del matrimonio referido.

¿Cual sería el fundamento de esta leyenda? ¿Lo sería el antiguo culto a la sirena?

Relativa al castro de Mourelos, cuéntase la siguiente leyenda: en siglos muy lejanos, yendo a cortar leñas un vecino de Portotide, le salió al encuentro un carnero de grandes dimensiones, y con astas tan crecidas, que causaban terror al más valiente. Al avistarse con el hombre, el carnero, le dijo: ¡o me salvas o te mato! entonces el hombre, todo atemorizado, levantó el hacha, y dejándola caer con todas sus fuerzas, mató en el acto al animal; y al morir se transformó en una hermosa señorita, que, antes, se hallaba encantada por los moros en el mencionado castro. Con ella, se casó después, el leñador, al cual hizo muy rico la desencantada señorita con los tesoros que la *morindad* tenía ocultos en el antiguo castro.

De entre los vecinos del castro de Vilamirón, he recogido la siguiente leyenda: yendo a pescar por la margen izquierda del río Miño un vecino del lugar de Bazal (Pombeiro), vió una joven hermosísima, sentada y peinándose, sobre uno de los grandes peñascos que existen en las vertientes de dicho río. Entablaron conversación, y, después de un largo diálogo referente al encantamiento del referido castro, manifestó la hermosa joven al pescador, que, si la desencantaba, lo haría rico, casaría con él, y serían muy felices. Aceptada por el pescador la proposición de la encantada mora, prometió a ésta ejecutar todo cuanto fuese necesario para conseguir el desencantamiento. Entonces, la mora, le mandó ir a un

avellano que había por aquellos contornos, y que trajese un plato lleno de avellanas, y las partiese, una a una, en el mismo sitio en que, ella, estaba sentada, pues cuando él viniese con las avellanas, ya ella no estaría allí; las cáscaras de las avellanas que las arrojase al río; y que no tuviese miedo, pásase lo que pásase, porque, ella, la libraría de todos los peligros. El pescador, cumplió fielmente su cometido; pero, al romper la última avellana, sintió un gran ruido subterráneo, y observó que, los peñascos, se desprendían de su base y se precipitaban hacia el Miño. Confuso y trémulo el pescador, vió que el peñasco en que él estaba, también se marchaba al río; pero, en el mismo instante, salió una grande ave de debajo del peñasco, y, extendiendo sus grandes alas, abrazó al pescador en el aire, y lo salvó de toda desgracia, colocándolo en sitio seguro. Y, en el mismo acto, el ave se transformó en la hermosa joven mora, y entregó al pescador todas las riquezas del castro de Vilamirón.

Entre los moradores del castro de Babela (Monforte), se conserva la siguiente leyenda: yendo a la caza de perdices un vecino de la parroquia, hizo varios disparos sobre un numeroso bando de esta clase de aves, y siempre erró la puntería o dirección de los tiros, entonces, desesperado el cazador, se subió a la *croa* del castro, y allí se encontró con una joven mora, bella y hermosa como el Sol, y, habiéndole preguntado que hacia allí, contestóle: «estoy guardando las perdices, para que no tengan peligro».

Después de dialogar un buen rato con el cazador, mandó a éste que penetrase en la cueva del castro, sin miedo, alguno, pues nada le sucedería, que hallaría un hombre con un cornetín en la mano, y, sin temor, que se lo sácase, y volviese en seguida a la *croa*.

Así lo hizo el cazador; pero al subir a la *croa* del castro, llevado de la curiosidad, tocó el cornetín, e inmediatamente, se presentó el hombre de la cueva, cayendo a sus piés, convertido en oro, con lo cual, él, quedó rico y el encanto deshecho.

XI

Catálogo de los castros de Monforte de Lemos

Distrito de Monforte

Núm. 1 - Castro Dactonio

Situación.—Sobre la colina que se destaca en la ciudad de Monforte, estuvo emplazado el Castro Dactonio. Este no puede describirse, porque hace muchos siglos que fué destruido, y, sobre sus ruinas, se levantó el magnífico templo de San Vicente del Pino, así llamado hasta últimos del siglo XII.

El Castro Dactonio, ocupó una excelente situación estratégica, pues desde su punto de emplazamiento, se divisa todo el hermoso y encantador Valle de Lemos, que es el más extenso y fértil de la provincia de Lugo.

Forma y mensura.—Fué de forma circular, ocupando toda la extensión de la cima del Monte-Forte, que serían unos 200 metros cuadrados.

Defensas.—Tuvo fosos, levantándose más tarde murallas para defensa del Castillo de los Condes de Lemos.

Observaciones.—No se conserva memoria de hallazgos ni de otras circunstancias que afecten el Castro Dactonio, porque hace muchos siglos que desapareció, y sucedió con él, lo que con los demás castros donde se edificaron ciudades, que fueron los primeros en ser destruidos, aprovechándose sus materiales para construcciones y cierre de fincas, todo lo contrario de lo que acontece a los aislados castros de las aldeas, que, aunque poco, es de mucho valor histórico lo que se conserva de los vestigios de la antigüedad, que algún día pueden iluminar el estudio del conocimiento de nuestros aborígines. Ptolomeo, menciona a Dactonio, en la descripción que hizo de Galicia.

Núm. 2 - Castro de Babela o Babilonia

Situación.—En el extremo de una loma que hay en la parroquia de San Andrés de Distriz, fué construido este castro. Desde él, se domina una gran extensión del centro del Valle de Lemos, incluso Monforte.

Forma y mensuras.—Su forma, es circular, comprendiendo en su recinto una extensión de ciento veinticinco áreas.

Defensas.—Un gran muro de tierra y piedra a la vez, y de un metro y medio de anchura, que aún se conserva en gran parte, constituyó la defensiva de este castro; pero también tuvo foso, que hace ya siglos desapareció, debido a que, los labradores, fueron reduciendo al cultivo, aquellas tierras. Hacia el Oeste, aún se distingue este medio de defensa.

Observaciones.—En el recinto del castro y en las faldas de la loma en que está situado, fueron halladas piedras bien labradas, un molino de mano, escorias de fragua, gran cantidad de ladrillos y una herramienta de oro.

Algún escritor regional, hablando de los castros, dice que, el de Babela, tiene silo, pero, yo, no lo he podido comprobar, ni los vecinos de Distriz, dan razón de él.

Núm. 3 - Castro de Caneda

Situación.—En la parroquia de Santa Eulalia de Caneda, próximo al lugar de Outeiro, fué emplazado este castro, a unos cinco kilómetros de Monforte.

Forma y mensura.—Es de forma elíptica y, en su recinto, comprende una hectárea de terreno.

Defensas.—Tuvo un gran foso, que aún se conserva en los extremos ovalados.

Observaciones.—Escavando en el recinto, hace años, fueron halladas algunas monedas y piedras de molinos de mano. Dícese que, algunas monedas, eran de oro. También se halló, no hace muchos años, una hornacina de piedra con una imagen de ídolo, dentro.

Núm. 4 - Castro de Baamorto

Situación.—Se halla en el lugar de Faabeiro, parroquia del mismo nombre. Algunos le llaman Castro de Riaño.

Forma y mensura.—Es circular y en su recinto, comprende unas ciento treinta áreas.

Observaciones.—En su recinto, fué hallado un molino de mano y algunos utensilios de barro.

Núm. 5 - Castro de Eivedo

Situación.—En la cumbre de la montaña que se levanta al Oeste del lugar de Eivedo, parroquia de San Julián de Tor, se halla su castro, dominando una gran extensión del Valle de Monforte.

Forma y mensura.—Es de forma circular. En su recinto, incluye una extensión de ciento veinte áreas. Su altura, es de nueve metros.

Defensas.—Tiene un muro de tierra y piedra, que lo circunda de la parte superior. También se conservan vestigios de haber tenido dos fosos.

Observaciones.—En su recinto fueron hallados ladrillos, que, por su colocación, indicaban haber formado un horno. También fué hallado un depósito de cenizas.

Núm. 6 - Castro de Moreda

Situación.—A poca distancia del castro de Eivedo, se halla el de Moreda, situado en la cima de la parroquia de este nombre. Desde él, también se divisa una gran parte del Valle de Lemos.

Forma y mensura.—Es de forma circular. Su extensión, dentro del recinto, es de cien áreas.

Defensas.—Tuvo un gran foso, hoy desaparecido, a excepción de la parte del Norte, que aún se conserva.

Observaciones.—Entre los moradores de la comarca, se conservan leyendas, más o menos extravagantes, relacionadas con los supuestos habitantes del castro.

Núm. 7 - Castro de Cornado

Situación.—Se halla en la parroquia de El Salvador de Reigada, a unos dos kilómetros de la estación del ferrocarril, dominando desde su altura, grandes extensiones del centro del Valle de Monforte. Su situación es muy estratégica, pudiendo considerarse como una avanzada del famoso Castro Dactonio, capital de los Lemavos.

En su parte Norte está bañado por el río Cabe.

Forma y mensuras.—Es de forma cónica, pero cortado en su viso, de manera que presenta una meseta circular de unos cien metros de diámetro. Su altura, midiendo desde el nivel del río Cabe, es, próximamente, de 125 metros.

Defensas.—En su cima, se conservan los vestigios de una gran trinchera.

Núm. 8 - Castro de Chavaga

Situación.=Está situado en la parroquia del mismo nombre, a poco más de cinco kilómetros de la ciudad de Monforte.

Forma y mensuras.—Es muy parecida al castro Cornado, pero de menor altura que éste, y, su circular recinto es de noventa metros de diámetro.

Observaciones.—En la cima de este castro, hay un manantial de agua riquísima.

Núm. 9 - Castelo grande

Situación.—Está a dos kilómetros de Monforte, hacia el Este, entre el castro Cornado y el de Chavaga, sobre una colina.

Forma y mensura.—Es redondo. Su altura, incluyendo la colina, es como de unos sesenta metros, y su diámetro en la superficie superior, es de ochenta metros.

Defensas.—Son desconocidas, por haber sido destruidas para formar viñas, y otras fincas.

Núm. 10 - Castelo pequeño

Situación.—A corta distancia del Castelo grande, se halla el Castelo pequeño, siendo su forma muy semejante en todo a la del Castelo grande, aunque de inferiores dimensiones.

Núm. 11 - Castro de Laparte

Situación.—En la parroquia de Santa María de Laparte, a la falda de la sierra Pedrosa, conocida también por la Aspera, en el desfiladero que forma esta sierra con la de Cornado y Fornelas, está este castro, bordeado por las aguas del río Cabe y del Mao, que allí se juntan.

Forma y mensura.—Es redondo. Y de altura, tiene unos cinco metros. Su diámetro es de noventa metros.

Defensas.—Tuvo un foso, del cual se conservan algunos restos.

Observaciones.—En este castro, fueron hallados utensilios domésticos, al hacer roturaciones para el cultivo de la tierra.

Núm. 12 - Castro de Penela

Situación.—Está en la parroquia de igual nombre, a unos nueve kilómetros de Monforte.

Forma y mensura.—Es redondo. Mide noventa metros de diámetro.

Defensas.—Tuvo un foso, del cual se conservan algunos restos.

Núm. 13 - Castro de Rozabales

Situación.—En la parroquia de este nombre se halla este castro, situado sobre una alta colina que allí hay, dominando gran parte del Valle de Lemos.

Forma y mensura.—Es redondo, midiendo 100 metros de diámetro.

Defensas.—Un foso, casi totalmente destruído.

Observaciones.—Dícese que, este castro, tiene silo, pero no lo he podido comprobar.

Núm. 14 - Castro de Vid

Situación.—Hállase en la parroquia de San Cipriano, próximo a la carretera que, desde Monforte, conduce a Escairón.

Forma y mensura.—Es redondo, con una explanada o plataforma hacia el Sur. Mide 110 metros de extensión.

Defensas.—Las constituyen un gran foso de cuatro metros de ancho, y un adarve; éste casi desaparecido.

Observaciones.—En su recinto, fueron hallados molinos de mano y utensilios, al parecer, de cocina.

Núm. 15 - Castro de Fiolleda

Situación.—Se halla a poco más de cinco kilómetros de Monforte, en el punto que llaman Molino del Estanquero, en la parroquia de San Cosme.

Forma y mensuras.—Es redondo, midiendo 100 metros de extensión en su recinto.

Distrito de Pantón

Núm. 16 - Castro de Amboade

Situación.—Está, en la parroquia de Vilar de Ortelle, en el declive del monte que, hacia el Oeste, termina en el lugar de Amboade, en las vertientes del río Miño. Desde su altura, se da vista al citado Miño, y a muchos territorios de Lemos, de Chantada y de la provincia de Orense.

Forma y mensuras.—Es redondo, con un diámetro de ciento veinte metros en la plaza central. Su altura, desde el foso, es de ocho a doce metros, según la profundidad del foso.

Defensas.—Tiene un gran foso, en mucha extensión, abierto en la peña, de seis metros de ancho. Y, de Este a Oeste, un contrafoso, de otros seis metros de ancho, que, en sus extremos, enlaza con el foso; su altura, es de diez metros. Además, hacia el Norte, tiene un parapeto muy elevado. Entre el foso y el contrafoso, existe una gran plataforma, hacia el Oeste.

Observaciones.—Haciendo roturaciones para edificar una casa en el mismo foso del castro, fué hallado un amuleto (yo lo clasifiqué así) de metal, de forma casi triangular, figurando dos fieras incorporadas, que

sostenían una especie de escudo. Fué donado al malogrado arqueólogo, Oviedo Arce.

El nombre de este castro, era *Evolati*, en el siglo VIII. En últimos del siglos XI, se llamó *Deuvoari*. En el siglo XIII, *Emboade*. Y, desde el siglo XV, se pronuncia y dice Amboade.

Así, consta de documentos oficiales, existentes en los archivos de la Catedral de Lugo, relativos a donaciones hechas a la misma por el rey Alfonso II, y confirmadas por varios de sus sucesores.

Núm. 17 - Castro de Burnugueiras

Situación.—Se halla en la parroquia de San Martín de Pantón, próximo al Santuario de Aguas Santas, dominándose, desde su cima, las fértiles cañadas de Paderne y de Ferreira de Pantón.

Forma y mensuras.—Es redondo, midiendo cincuenta metrôs en su recinto. Su altura, es de ocho metros.

Defensas.—Tiene un foso de cinco metros de ancho, ya deteriorado en parte.

Núm. 18 - Castro de Bazal

Situación.—Se halla en la parroquia de San Vicente de Pombeiro, lugar de Bazal, en un punto llamado Barreiro, hacia las vertientes del Miño, dándose vista desde él, a las riberas de este río.

Forma y mensuras.—Es redondo, y, su recinto es de cuarenta metros y su altura, de seis.

Defensas.—Un foso, casi deshecho, totalmente.

Núm. 19 - Castro de Castillón

Situación.—Hállase en la parroquia de San Vicente de los Castillones, junto al lugar de la Ermita. Desde su cima, se ve gran parte del Valle del Lemos y la ciudad de Monforte, mirando hacia el Este.

Forma y mensuras.—De forma circular, mide en su recinto, ciento diez metros de diámetro. Su altura es de seis a ocho metros, según el desnivel del terreno.

Defensas.—Un gran muro de tierra y piedra, de metro y medio de ancho, destruido hoy en su mayor parte, y un gran foso, en varios puntos desaparecido.

Núm. 20 - Castelo de Marce

Situación.—Fué construido, este castro, sobre una elevada montaña

que, partiendo del río Miño, se destaca a gran altura, a un kilómetro del lugar de Marce, en la parroquia de Vilar de Ortelle.

Fué todo de piedra, con muros muy anchos y elevados, conservándose, hoy, muy poco de tal construcción, por haber sido substraída la piedra que lo formaba, y haber sido destruído por la incultura y ociosidad de ciertas gentes.

Su situación, fué muy estrategica, por cuanto se halla en el punto más interesante para la vigilancia y defensa del llamado Porto de Chouzán, denominado en remotísimos tiempos *Porto Monsulfo*, y de una gran extensión del río Miño.

Forma y mensuras.—El Castro o Castelo de Marce, fué de forma circular. Sus dimensiones, por hallarse muy arruinado, no pueden determinarse. Sólo he oído manifestar a los vecinos, que se conservaba la tradición de que, sobre los muros que formaba el Castelo, podía cómodamente girar un carro del país.

Defensas.—Era una fortificación inexpugnable. Sus defensas, las constituían las grandes sinuosidades de la montaña en que estaba construído, el río Miño, que allí es tenebroso, y los grandes precipicios que la montaña presenta en todo su rededor.

Observaciones.—A las faldas de la montaña del Castelo, hay un punto llamado Pedregal. Allí, vénse amontonados miles de millares de carros de piedra, entre las que se han hallado piedras de molinos de mano, pedazos de teja y ladrillos.

Datos históricos.—En la donación que hizo a la Catedral de Lugo, el rey Alfonso II, el año 841, hace mención del Castelo de Marce. Y, en en la confirmación que de estas y otras donaciones, hizo a la misma Catedral, el rey Fernando II, en 1158, se menciona el Castelo de Marce, llamándole Castillo del Miño.

Junto al Castelo de Marce, hubo una ermita, dedicada a San Martín. Y, en el Pedregal, existió un pueblo que, subía a oir misa a la referida ermita.

Posteriormente, el mentado Castelo de Marce, con sus territorios, pasó al dominio de las monjas de la Nova, de Lugo, que cobraban por dichos territorios, varias libras de tocino, de renta.

Dicha renta, fuera reducida a dinero, desapareciendo con la desamortización implantada por Mendizábal.

El Castelo de Marce, antes de ser propiedad de las monjas de Lugo, perteneció al monasterio de San Estebán de Chouzán, que existió a la

margen derecha del río Miño, frente a Marce, que está a la margen izquierda. El mentado Castelo de Marce estuvo artillado a fines de la Edad Media, según refiere Castelá Ferrer, en la Historia del Apóstol Santiago.

Núm. 21 - Castro de Ferreira

Situación.—Se halla emplazado en la parroquia de Santa María de Ferreira, próximo a la carretera, viéndose desde su cima, grandes extensiones del Valle de Lemos.

Forma y mensura.—Es de forma circular, con un diámetro de cien metros, en su recinto. Su altura, es de ocho a diez metros, según la llanura del terreno.

Defensas.—Estas, las constituían un adarve, desaparecido, y un gran foso, que, en varios puntos, desapareció también, al formarse fincas en las laderas del castro.

Observaciones.—En las excavaciones que se hicieron en este castro dícese que fueron halladas vigas quemadas, pilas de granito, pedazos de teja y monedas de suela.

Afírmase que, este castro, tiene varios subterráneos, y que, uno, va a terminar a una de las primeras casas del camino que, desde la carretera conduce a la Iglesia parroquial; y que, el otro, termina en el camino viejo que hay junto al campo de la feria, hacia el Sur.

Núm. 22 - Castro de Guende

Situación.—Está en la parroquia de San Felix de Cangas. Es alto, redondo, y, en forma piramidal, está formado por tres cuerpos, qne van disminuyendo según se elevan en el espacio.

Más bien que castro, parece un monumento erigido para perpetuar la memoria de un héroe, o guardar las cenizas de un gran caudillo.

Desde el tercer cuerpo, se divisan la mayor parte de los castros de Pantón y de otras lejanas tierras.

Forma y mensuras.—Los tres cuerpos que forman el castro, son circulares. El área del recinto comprendido en el primer cuerpo, es de quinientos veinte metros; la del segundo, de ciento seis, y de sesenta y uno, el tercero.

Defensas.—Un gran foso, bastante ancho, que lo circunda. Tuvo, además, en cada cuerpo, su adarve.

Observaciones.—Habrá unos treinta años, se hicieron algunas excavaciones, buscando los soñados tesoros, pero sin resultado.

Sólo oí decir que fuera encontrado un serrón de piedra.

También, se afirma que tiene silo.

Núm. 23 - Castro de Guítara

Situación.—En la parroquia de San Julián de Eiré, y en una de las laderas del monte Sempayo, qne antes se llamó Cervario, se halla situado este castro, que, por hallarse en el monte común, está bien conservado. Desde su recinto, se dá vista a otros muchos castros y parroquias de distintos distritos.

Forma y mensúras.—Este castro, está formado por una planicie o recinto algo inclinado, pero circular. Su eje mayor es de ciento dos metros y, el menor, de noventa y cuatro.

Defensas.—Constituyen éstas, un foso y contrafoso, de seis metros.

De N. a S., entre el foso y contrafoso, tiene una plaza o plataforma.

Además, en el recinto superior, hay muy conservado un muro de circunvalación, de tierra y piedra, de la anchura de metro y medio.

Aunque situado en medio de un monte, domina toda la fértil cañada que, desde Guítara, se extiende por el valle de Ferreira de Pantón.

Dícese que tiene silo, pero no es cierto.

Este año, dos ilusos, deseosos de hallar tesoros escondidos, perforaron gran parte del castro, haciendo una mina mal dirigida, y sin resultado alguno.

Bibliografía.—Este castro, fué visitado por el distinguido arqueólogo y publicista, D. Angel del Castillo, de la Coruña. Hizo mención de él, en una conferencia dada en la ciudad herculina en la Reunión de Artesanos, el día 23 de Mayo de 1907. Dicha conferencia sobre los «Castros Gallegos» fué publicada en el Boletín de la referida sociedad, en dicho año.

Núm. 24 - Castro de Ortelle

Situación.—Este castro, se halla en la parroquia de Santiago de Vilar de Ortelle, en la parte más occidental del partido de Monforte, sobre las vertientes del río Miño, y en el monte más elevado que existe en todo el Valle de Lemos.

Cómo está tan elevado, su situación es muy estratégica. Desde su recinto, se divisan la mayor parte de las parroquias que forman el hermoso Valle de Lemos, constituyendo los Ayuntamientos de Monforte, Bóveda, Pantón, el Saviñao y Sober. Hacia el Oeste, se domina gran parte del partido de Chantada, y la sierra del Faro, que deslinda la provincia de Lugo de la de Pontevedra, por aquella parte, y que se ha hecho céle-

bre en aquella comarca por el popular santuario que, en una de sus cumbres, entre Requeijo y Camba, se eleva majestuosamente en honor de la Santísima Virgen. Dirigiendo la mirada hacia el Este, vénse también las montañas de León, del Incio y de Caurel y grandes extensiones de la provincia de Orense. Al Norte, se ven las montañas de Castro de Rey, partido de Sarria.

Forma y mensuras.—Es de forma circular, formando una plaza o recinto de noventa y ocho metros de diámetro. Su elevación, desde el foso, es de ocho metros.

Defensas.—Un foso de cinco metros de ancho, y una gran trinchera, también con foso, de Este a Oeste, de setenta metros de largo. Tiene, además, en el recinto, un muro, de tierra y piedra, de metro y medio de ancho.

Observaciones.—En las estribaciones de este castro, fueron halladas piedras de molinos de mano; y, hacia el Este, existe un pequeño canal estrecho y cubierto con losas, ignorándose su término, aunque se sabe que, su dirección es hacia el castro. Se hicieron excavaciones para examinarlo, pero fueron suspendidas porque se tropezó con el camino público. Hice señalar en una piedra, el sitio donde el canal está.

Datos históricos.—El castro y las heredades que lo circundan, pertenecieron a las monjas de la Nova, de Lugo, que lo tenían arrendado en «binte ttegas de centteno». Mendizábal, se encargó de liquidar esta renta.

Durante la guerra con los franceses, y la primera guerra carlista, los paisanos de esta parroquia, eran obligados a vigilar y hacer guardia en la cima del castro, cuando se temia la aproximación del enemigo.

Actualmente, *se tira el folión*, desde él, en las fiestas religiosas.

Bibliografía.—Este castro, fué visitado por el notable arqueólogo, del Castillo, pero no sé que haya escrito acerca del mismo, cosa alguna.

Núm. 25 - Castro de Santa Marina

Situación.—En la parroquia de San Julián de Eiré, en su parte alta, hacia el Oeste, se encuentra este castro.

Fué construído sobre un altozano, que allí hay, de excelente situación estratégica, dominando gran extensión de terreno y la cuenca formada por el río llamado Aguianza, que, originándose en las lomas de Castillón y de Eiré, tributa sus aguas al Miño, frente a la Iglesia de Chouzán, por las vertientes de Marce.

Forma y mensuras.—Es de forma circular, teniendo en su recinto, un diámetro de noventa metros.

De Norte a Sur, tiene dos recintos o planicies horizontales, formadas en la inclinación del altozano, que pueden considerarse como el ante castro.

Defensas.—Tuvo un gran foso, que hoy está destruído, pero se conoce bastante, observándolo hacia el Naciente.

Observaciones.—En este castro, hallé las piedros de un molino de mano, que remití el Museo del Seminario de Lugo.

En la cima de este castro, había acumulada una multitud incalculable de miles de carros de piedra. Mucha, se empleó en la carretera que, del Saviñao, conduce a Ferreira de Pantón.

El nombre primitivo de este castro, se ignora, pues aunque se llama de Santa Marina, es porque se halla próximo a un lugar que lleva este nombre, desde que, en él, se fundó una capilla con la advocación de dicha Santa, en el siglo XVII.

En las faldas del monte de este castro, al E., fueron halladas, hace seis años, varias sepulturas. Y, en las cercanías del castro, se hallaron otras varias, haciendo excavaciones.

Núm. 26 - Castro de Amedo

Situación.—En la parroquia de Santa María de Tuiriz, en el monte llamado Amedo, se halla el castro de este nombre.

Figura y mensuras.—Es de forma circular, y, en su recinto, mide un diámetro de noventa metros.

Defensas.—Un muro de circunvalación, en su cima, de metro y medio de ancho, formado de tierra y piedra muy deteriorado.

Núm. 27 - Castro de Toldaos

Situación.—En la parroquia de San Juan de Toldaos, estuvo emplazado. Son pocos los vestigios que de él se conservan, porque se hicieron muchas excavaciones para arrancar y extraer piedra, y se formaron muchas fincas.

Figura y mensuras.—Fué redondo, con un diámetro de cien metros, próximamente.

Defensas.—Tuvo un gran foso, que aún se conserva, en parte.

Núm. 28 - Castro de Vilamirón

Situación.—Se halla colocado en la parte montañosa de la parroquia de San Vicente de Pombeiro, dominando, entre otros territorios, varias riberas del río Miño, hacia los Peares.

Forma y mensuras.—Es de forma circular, comprendiendo en su recinto un espacio de noventa metros de diámetro. Tiene siete metros de altura.

Defensas.—Muro de circunvalación en su plaza, de tierra y piedra, de más de un metro de ancho. También tuvo un foso. Hoy, casi destruído.

Núm. 29 - Castro de Vilagilde

Situación.—Está en la parroquia de San Esteban de Espasantes, sobre la ribera del río Cabe.

Forma y mensuras.—Es redondo, midiendo noventa metros de diámetro.

Defensas.—Un foso, casi desaparecido, por roturaciones allí verificadas. Hacia el Oeste, tiene varias estribaciones con fosos.

Distrito de Sober

Núm. 30 - Castro de Arrojo

Situación.—Hállase colocado en la parroquia de San Martín de Arrojo, junto al lugar de Sober, a tres kilómetros de la estación de Canabal, con algunas explanadas o plataformas hacia el Oeste.

Desde su cima, se divisan muchas y lejanas tierras.

Forma y mensuras.—Es redondo, con un diámetro de sesenta metros. Su altura, en la parte más elevada, es de once metros.

Defensas.—En los puntos que ofrecían peligro, tuvo un gran foso, conservándose algunos vestigios de él.

Observaciones.—Según he oído referir, fueron halladas varias piedras de molino de mano.

Núm. 31 - Castro de Anllo

Situación.—Se halla en el lugar de Arroxo, parroquia de San Esteban de Anllo.

Forma y mensura.—Es redondo, y de unos cien metros en su recinto.

Núm. 32 - Castro de Gundivós

Situación.—Se halla emplazado en el extremo de una loma que hay en la parroquia de Santiago de Gundivós. Ocupa una situación muy estratégica, dándose vista, desde él, a la ciudad de Monforte y a la mayor parte del Valle de Lemos, y a otras muchas tierras de fuera de la provincia de Lugo.

Forma y mensuras.--Es de forma circular, con un diámetro de ciento veinte metros, en su recinto. Su altura, es de ocho metros.

Defensas.—Un muro de tierra y piedra de más de un metro de ancho, circunda su recinto. También tuvo un foso, hoy casi desaparecido.

Bibliografía.—De este castro, hace mención el distinguido arqueólogo coruñés, del Castillo, en una conferencia sobre los castros, publicada en 1907.

Núm. 33 - Castro de Proendos

Situación.—En la parroquia de Santa María de Proendos, se halla el castro de este nombre, junto al nuevo lugar de Sober, próximo al castro de Arrojo, y a unos cuatro kilómetros de la estación de Canabal.

Hacia el Oeste, tiene dos grandes explanadas o plataformas.

Desde su altura, se divisan grandes territorios.

Forma y mensuras.—Es de forma circular, con un diámetro de noventa metros, en su recinto. Su altura, varía, según lo accidentado del terreno, llegando en algunas partes, a once metros.

Defensas.—Un gran foso, en parte muy destruído; y un gran muro de tierra y piedra, en iguales condiciones.

Observaciones.—En este castro, fueron halladas varias piedras de molinos de mano y otros utensilios domésticos, según me han referido.

Entre la Iglesia parroquial de Proendos y el pueblo de este mismo nombre, y no en el castro como dice algún escritor, existen restos de un mosáico trabajado con piedrecitas de colores, que se descubre en alguna extensión, al través de un muro que allí existe.

Se han hallado restos de muros de gran anchura, piedras muy labradas, y ladrillos, en el referido sitio.

Yo, he visto algunos fustes de columnas, extraídos de una finca que hay entre el castro y el templo parroquial, que fueron descubiertos por el arado.

El hallazgo de restos de población, desde tiempo inmemorial, en el lugar de Proendos, y en su castro, debió ser lo que dió origen a la leyenda de la ciudad romana llamada Proencia, que dicen existió allí.

Núm. 34 - Castro de Villaoscura

Situación.—Se halla a dos kilómetros de Canabal, yendo por la línea férrea de Orense, hacia la izquierda, sobre las vertientes del rio Cabe, en la parroquia del mismo nombre.

Forma y mensuras.—Es redondo. Su altura es de cuatro metros, midiendo desde el foso que lo circunda, y, en su recinto superior, tiene un diámetro de noventa metros.

Defensas.—Un foso de tres metros de ancho, bastante conservado.

Núm. 35 - Castro de Bolmente

Situación.—Está en la parroquia de este nombre, mirando hacia el rio Sil.

Forma y mensuras.—Es redondo, midiendo 100 metros de extensión en su recinto.

Defensas.—Un foso de bastante anchura, pero muy destruido.

Núm. 36 - Castro de la Mota

Situación.—Está en la parroquia de Santa Cruz de Brosnos, parroquia, que, antiguamente se llamaba Verosna.

Forma y mensuras.—Es redondo, con un diámetro de 90 metros, variando su altura según el terreno.

Distrito del Saviñao

Núm. 37 - Castro de Abuime

Situación.—En la parroquia de San Juan de Abuime, se halla colocado el castro de este nombre, destacándose en medio de una gran llanura. Todo el castro, fué obra de los hombres y nada de la naturaleza. De ésta, nada pudieran aprovechar las gentes que lo construyeron, como lo indica la llanura en que está emplazado.

Desde él, se dominan grandes territorios de Lemos y de otros distritos de la provincia de Lugo.

Forma y mensuras.—Contiene en su redondo recinto, una superficie de ciento treinta áreas. Su altura, es de unos seis metros.

Defensas.—Tuvo un adarve o muro de circunvalación, de dos metros de ancho, y bastante alto, de buena piedra, que fué destruído por los paisanos para aprovechar los materiales en el cierre de sus fincas y otras construcciones.

Observaciones.—A unos sesenta metros hacia el Sur del castro, hay una peña bastante grande que sobresale muy poco a la superficie, y, en su centro, fué construída una pila de dos metros de largo, algo obalada, con una cavidad de doce centímetros, y a su rededor, tiene tres cavidades o huecos, en el plano, como para una bola de billar.

Hacia el Este del referido castro de Abuime, y a unos quinientos metros, existe un nicho o arca, formada por doce piedras de granito colocadas pendicularmente en forma circular, formando una circunferencia de diez y siete metros por dos de elevación, desde la superficie. Fué llevada la cubierta, que formaba un dolmen, y la finca donde se halla este monumento protohistórico, es conocida con el nombre de Arca.

Manifestóme el dueño de la finca que, cavando en el centro del dolmen, se halló un objeto de metal, que fué vendido a un relojero de la ciudad del Cabe, según se dice.

Núm. 38 - Castro de Corveixe

Situación.—En la llanura que hay en la parte superior de la parroquia de Santa Marina de Rosende, fué levantado desde su base, el castro de Corveixe, siendo todo obra del hombre, nada de la naturaleza.

Forma y mensuras.—Es de forma circular, y, su diámetro, es de ciento veinte metros, en el recinto. Aún se conserva una gran plataforma que lo circunda al Oeste.

Tiene de altura, quince metros.

Defensas.—Están constituídas por un muro ya ruinoso, en su cima, y un foso, casi totalmente desaparecido por el azadón del labriego, que redujo al cultivo las tierras que circundan al castro.

Observaciones.—Dícese que tiene silo, pero no lo he podido comprobar. En él, fueron halladas piedras de molinos de mano restos de maderasardidas, un objeto de metal, de uso incalificable y una espada.

Este castro, lo mismo que el anterior de Abuime, perdura y perdudará a través de los siglos, apesar de ser, todo, obra del hombre, en ellos; de donde resulta, que no es absolutamente cierto, lo que dice el Marqués de Figueroa al sentar que, los Castros, quedarán porque en ellos es lo más la obra de la naturaleza misma.

Núm. 39 - Castro de Freán

Situación.—Hállase construido sobre un montículo de la parroquia de Santa Cecilia de Freán, frente a un lugar de este mismo nombre. Da vista a otros castros del Saviñao, y a otras lejanas tierras.

Forma y mensuras.—Es redondo, con un diámetro de noventa metros, y su altura, es de siete metros.

Defensas.—Están constituídas por un muro de circunvalación, hoy casi destruído, y por un foso, que ya casi no se conoce.

Observaciones.—Haciendo excavaciones, los paisanos, para sacar piedra del castro, fueron halladas varias ollas cinerarias y otros varios objetos de hierro. Uno de estos, de uso incalificable, lo remití al Museo del Seminario de Lugo, como dejo manifestado, anteriormente.

Dícese que, desde el castro, hay un subterráneo que comunicaba con una gran torre, hoy desaparecida, que había en el lugar llamado hoy de la Torre. En el punto donde la torre fué edificada, he visto la entrada del subterráneo, pero cubierta de silvas, malezas y escombros que impiden el paso.

Núm. 40 - Castro de Fión

Situación.— En la parroquia de San Lorenzo de Fión, se halla emplazado el castro de este nombre, sobre las vertientes del río Miño, dominando gran parte de la ribera que, este río, baña, dando vista en lontananza a los territorios de Lemos, de Chantada y de otras comarcas de fuera de nuestra provincia. También se divisa el castro de Vilar de Ortelle y otros varios del Saviñao y de Pantón.

Forma y mensuras.—Es redondo, con un diámetro de ciento veinte metros. Su altura es de nueve metros.

El monte colindante con el castro, ha sido cortado hacia el Oeste gradualmente, formando explanadas que le dan hermosa perspectiva. Hoy, es propiedad del Dr. Juan López Suárez, a quién debe gratitud todo el partido de Monforte, por haberlo cruzado de caminos vecinales y otras importantes mejoras.

Defensas.—Como tales, tiene el muro de tierra y piedra, de más de un metro de ancho, que lo circunda en su parte superior. También tiene un gran foso muy conservado, en parte.

Observaciones.—Nada sé, de objetos encontrados en este castro. A los más ancianos, he oido referir que, durante la primera guerra carlista, se aprovechó el castro para vigilar los movimientos de las tropas, y que, los vecinas eran obligados a hacer guardia en él. (1)

Núm. 41 - Castro de Pousada

Situación.—Hállase en la parroquia de Santa Eulalia de Licín, junto a un lugar llamado Pousada, en las inmediaciones de la carretera que conduce a Escairón, capitalidad del Saviñao. Fué construido sobre la

(1) Hallándose ya en prensa esta obrita, hallé en la parroquia de Fión el castro llamado Aira de Vila de setenta metros de diámetro y once de altura.

cima de un monte que allí hay. La cumbre, está convertida en bosque, y lo restante fué destruido por los paisanos, al hacer *bouzas*. Es el de menores dimensiones del partido de Monforte.

Domina gran extensión de terreno.

Forma y mensuras.—Es redondo y tendrá noventa metros de extensión.

Defensas.—Se conoce que tuvo foso, pero desapareció, para allanar el monte, los campesinos.

Núm. 42 - Castro de Illón

Situación.—Se halla en la parroquia de Santa Eulalia de Licín, extremando con las de Trivás y Vilasante.

Desde su cima, se domina una gran porción de territorio, viéndose las fértiles cañadas que, hacia aquel contorno, forman parte del Valle de Lemos.

Forma y mensura.—Es redondo, formando una circunferencia de ochenta metros de diámetro. Su altura, es de ocho metros.

Defensas.—Además del adarve, tuvo un foso, hoy casi desaparecido, por haber formado fincas los distintos dueños que, en él, tienen propiedad.

Observaciones.—Según he oído referir, fueron halladas, en él, piedras de molinos de mano y varias monedas de barro con inscripciones.

Núm. 43 - Castro de Mourelos

Situación.—Se halla este castro en la parroquia de San Julián de Mourelos, hacia el Oeste, sobre las vertientes del río Miño, dominando gran parte de la ribera que, este río, baña. Está muy desfigurado, porque junto a él, se formó el lugar llamado Castro y varias fincas rústicas.

Forma y mensuras.—Es redondo, con ochenta metros de diámetro, y ocho de altura.

Núm. 44 - Castro de Leira Rapada

Situación.—Está al Norte de la parroquia de San Juan de Vilatán, junto al arroyo de Vila Nova, frente a Felón.

Domina gran extensión del Saviñao, dando vista a otros muchos castros.

Forma y mensuras.—Es redondo, con ochenta metros de diámetro, y nueve de altura.

Defensas.—Un muro de circunvalación en la parte superior, y un foso, hoy casi desaparecido.

Observaciones.—Cavando en su centro, fueron hallados restos de objetos de alfarería.

Núm. 45 - Castro da Ciudad

Situación.—En la parroquia de Santiago de Juvencos, junto al río llamado Sardiñeira, está este castro, dominándose grandes territorios del Saviñao, desde su altura.

Forma y mensuras.—Es de forma circular, con noventa metros de diámetro y once de altura.

Defensas.—Un muro de tierra y piedra, de un metro de ancho, en la parte superior, ya muy destruído, y un foso bien conservado.

Núm. 46 - Castro de Orxainza

Situación.—Se halla situado al Norte de la parroquia de San Juan de Sobreda, dominando gran parte del alto Saviñao.

Forma y mensuras.—Es de forma circular, con un diámetro de noventa metros, y nueve de altura, en la parte más elevada.

Defensas.—Un gran foso, por algunas partes ya desaparecido, sirvió de defensa al castro, juntamente con el adarve, ahora muy arruinado.

Observaciones.—En las faldas de este castro, fué hallado un depósito de cenizas, muy bien construído, que debió ser del tiempo de la cremación de los cadáveres, forma de enterramiento muy posterior a la inhumación, que fué la primitiva.

Núm. 47 - Castro de Avesta

Situación.—Se halla situado en la parroquia de San Martín de Vilelos. Desde su cima, se dominan grandes territorios del Saviñao y del partido de Chantada.

Forma y mensuras.--Su forma, es redonda, con un diámetro de ochenta metros; y, su altura, es de ocho metros.

Defensas.—Un adarve y un foso, casi destruídos.

Núm. 48 - Castro de Reiriz

Situación.—Este castro, está situado en la parroquia de Santa María de Reiriz, dándose vista, desde él, a grandes territorios de Lemos y de Chantada.

Forma y mensuras.—Es de forma circular, con un diámetro de cien metros. Su altura, en la parte más elevada es de diez metros.

Defensas.—El adarve, hoy destruído, y el foso, que aún se conserva, fueron su defensa.

Observaciones.—Excavando en este castro, fueron halladas muchas escorias de fragua. Está destinado a labradío, y da buen fruto.

Núm. 49 - Castro de Ousende

Situación.—En la parroquia de Santa María de Ousende, está emplazado el castro de este nombre, en el término de una loma que, desde Villacaíz, atraviesa el Saviñao, por la parte del Norte. Desde su cima, divísanse varios distritos municipales del partido de Monforte, de Sarria y de otros muy lejanos.

Forma y mensuras.—La forma de este castro, es elíptica, midiendo ciento diez metros en el eje mayor, y noventa en el eje menor. Su elevación, es de nueve metros.

Defensas.—En su cima, un muro de algo más de un metro de ancho; en su base, un foso, casi ya deshecho.

Observaciones.—Haciéndose excavaciones en este castro, fueron halladas, según me refirieron varios vecinos de aquella parroquia, ollas con tapas, una especie de romana, un almirez con dos agarres y un palo de hierro.

Núm. 50 - Castro del Valle

Situación.—Está situado, este castro en la parroquia de San Félix de Lage. Desde su altura, se dominan varias fértiles cañadas que, desde el centro del Saviñao, terminan en el río Miño, y otras varias comarcas del Valle de Lemos.

Forma y mensuras.—Es de forma circular, con un diámetro de noventa metros, y nueve de altura.

Defensas.—Un muro de tierra y piedra, de algo más de un metro de ancho, ya casi arruinado, y un foso, fueron su defensa.

Observaciones.—A cierta distancia del castro, en el lugar de Veleigán, en la peña llamada do Moimento, existe una sepultura antropomorfa o antropoide.

Núm. 51 - Castro de Villaesteba

Situación.—En la parroquia de San Salvador de Villaesteba, existe el castro de este nombre, ocupando una situación tan estratégica que domina muchos pueblos de aquella comarca del Saviñao.

Forma y mensuras.—Es de forma circular, con un diámetro de noventa metros. Su altura es nueve metros. Está situado en un llano, y, todo él, es obra del hombre.

Defensas.—Son poco conocidas. Solamente se conservan vestigios del adarve y de un foso.

Núm. 52 - Castro de Villacaíz

Situación.—Próximo a la casa rectoral de la parroquia de San Julián de Villacaiz, se levanta el castro de este nombre, que es uno de los puntos más elevados del Municipio del Saviñao. Con tal motivo, desde él, se divisan muchísimos pueblos y aldeas del Valle de Lemos, de Antas, Chantada, Taboada, y de otros muchos distritos.

Forma y mensuras.—Su forma, es circular, con un diámetro de noventa metros. De altura, tiene ocho.

Defensas.—Se conservan vestígios de un adarve de más de un metro de ancho, y un foso, casi destruido.

Observaciones.—Haciendo excavaciones, los paisanos, para extraer piedra, hallaron un depósito de cenizas muy bien construído, de granito. Yo, no lo he visto, pero me lo aseguraron varios vecinos.

Núm. 53 - Castro da Portela

Situación—Hállase en la parroquia de San Pelagio de Diamondi, sobre las vertientes del Miño, ocupando una situación muy estratégica, pues desde él se, divisa y defiende perfectamente el antiquísimo camino llamado de los Codos que une, mediante el puente de Belesar, el partido de Monforte con el de Chantada.

Forma y mensuras.—Es redondo, midiendo noventa metros de extensión. Su altura varía entre cinco y siete metros, según lo accidentado del terreno.

Defensas.—Tuvo un gran foso, que se conserva, y hacia el Oeste un contrafoso, mediando entre éste y el foso o buen espacio o plata forma. Tiene también para su defensa, varios parapetos.

Observaciones.—A cierta distancia del Castro, existe una explanada, que tuvo foso por uno de los lados, pudiendo considerarse como una avanzadilla o ciudadela.

Núm. 54 - Castro da Bugalla

Situación.—Se halla en la parroquia de Santa Eulalia de Rebordaos, llamada vulgarmente Candaira, sobre las vertientes del Miño.

Forma y mensuras.—Es redondo, con un diámetro de cien metros.

Defensas.—Tiene un foso de cuatro metros de ancho, muy desfigurado, en parte.

Núm. 55 - Castro de Regueiral

Situación.—Se halla en la parroquia de San Victorio.

Forma y mensuras.—Es de forma circular, con un diámetro de noventa metros.

Distrito de Bóveda

Núm. 56 - Castro de Agroy

Situación.—Se halla en la parroquia de Rubián de Abajo.

Forma y mensuras.—Es redondo, midiendo cien metros de extensión.

Defensas.—Conserva la de un foso, bastante destruído.

Núm. 57 - Castro de Villar Buján

Situación.—Se halla en la parroquia de San Bartolomé del mismo nombre.

Forma y mensuras.—Es redondo, con unos cien metros cuadrados de extensión.

Núm. 58 - Castro de Ver

Situación.—Está en la parroquia de San Vicente de Ver, ocupando un punto tan estratégico que, desde su altura, domina una gran parte central del Valle de Lemos, y se da vista a grandes territorios de Sarria y Quiroga.

Forma y mensuras.—Es de forma circular, con un diámetro de ciento ochenta metros. Su altura varía según el declive del terreno, siendo en algunos de diez a doce metros.

Defensas.—Tuvo un gran foso, del cual se conservan algunos vestigios.

Observaciones.—En este castro fué construída la Iglesia parroquial, la casa rectoral y el cementerio. Y, haciendo excavaciones, pocos años hace, para alargar el cementerio, a la profundidad de más de tres metros fueron hallados ladrillos, piedras de molinos de mano y una sepultura, formada con losas, conteniendo dentro cenizas y un pedazo de cráneo humano.

Núm. 59 - Castro de Villalpape

Situación.—Se halla en la parroquia de este nombre, próximo a la vía férrea, donde llaman Porto do Lobo.

Forma y mensuras.—Es redondo, midiendo ciento diez metros en el eje mayor, y noventa, en el menor.

Defensas.—Tuvo dos fosos, un tanto conservados.

Núm. 60 - Castro de Bustelo

Situación.—En la parroquia de San Cristóbal de Martín, a unos cinco kilómetros de la estación de Bóveda, fué construido este castro.

Forma y mensuras.—Es elíptico u ovalado, midiendo ciento diez metros en el eje mayor, y noventa, en el eje menor.

Defensas.—Las constituyeron un foso de tres metros de ancho, y un adarve de tierra y piedra, casi destruidos.

Núm. 61 - Castro de Xulián

Situación.—Está en la parroquia de Santa María de Tuimil.

Forma y mensuras.—Es de forma circular, con un diámetro de cien metros, próximamente.

XII

Las "mámoas,,

Al Este del Castro de Vilar de Ortelle, en el indicado monte de la Morá, y a distancia de unos cuatrocientos pasos, existen siete mámoas o medorras, que fueron registradas hace ya muchos años, por los paisanos de estos contornos, en busca de imaginarios tesoros.

En una de estas mámoas, excavándola, halle la piedra horizontal que formaba un dolmen con las otras dos verticales, que llevaron los paisanos para construcciones.

Al lado de otra de estas mámoas, cavando en el monte, fué hallada una pila de granito bastante bien hecha, que yo he visto.

«La palabra Dolmen y también Dolmin, dice Vilanova y Rada, derivadas de las raices galaicas o bretonas tol, mesa, y men, piedra, es corrupción de Tolmen, y se aplica a todo monumento funerario, compuesto de una o varias piedras más o menos grandes y planas, puestas horizontalmente o algún tanto inclinadas sobre otras verticales a manera de pilares, dejando debajo y dentro del recinto un espacio hueco o cámara donde se colocaban los cadáveres y los objetos que, con ellos, se encontraban. Con el fin de resguardar mejor de la acción del tiempo el Dolmen y los tesoros sagrados que contenían, solían cubrirlos de tierra, y también con otras piedras, lo cual comunicaba al todo el aspecto de un altozano o cabezo redondeado».

Las mámoas, se llaman así (del latín mamma), por la aparente similitud con la protuberancia de los senos femeniles; y medorras o madorras, según Villa-Amil y Castro, por la referencia que hacen al sueño o letargo eterno de la muerte. Lo cual, claramente, indica que estaban destinadas a fines funerarios.

Tres de las mentadas en el monte de la Morá, se hallan colocadas en tal forma, que parecen los vértices de un triángulo equilátero. Las otras se hallan diseminadas sin concierto, aunque dos, están en línea recta, a la derecha del camino que conduce al Saviñao.

Mi humilde parecer, es que, las mámoas, son de la época de los castros, y que serían usadas por distintas generaciones, como sucedió con los castros.

En el monte Sampayo, también hay varias mámoas, frente al castro de Guitara. Como las del monte de la Morá, fueron igualmente abiertas en busca de los soñados tesoros. En la donación que hizo Alfonso II, el Casto, del Monasterio de San Esteban de Atán, a la Catedral de Lugo, el año 841, se mencionan las mámoas del monte San Payo, llamado entonces monte Cervario.

Las mámoas, fueron sepulturas prehistórtcas. Así, nos lo demuestran los hallazgos funerarios que se realizaron en tales monumentos de la antigüedad, como esqueletos humanos, *urnas* o vasijas de barro donde se colocaba el cádaver encogido, con los principales objetos de su uso en vida, y depósitos de cenizas humanas.

Como dice el Dr. D. Fernando de Castro, refiriéndose al destino que se daba a estos monumentos, recordando la gran veneración que tuvieron siempre, los hombres, a los muertos y el cuidado con que, en las edades anteriores, los enterraban en las cuevas; trayendo a la memoria los túmulos o montecillos de piedras levantados a sus mayores entre los hebreos, los asirios y los griegos; pensando en lo que se cree representaban las Pirámides de Egipto, construcciones más artísticas que las de los dólmenes, pero a las que quizás sirvieron estos de modelo; reflexionando, por último, acerca del gran número de esqueletos en estos monumentos encontrados, prevalece más cada día la idea de que eran cámaras sepulcrales o enterramientos, algunos tal vez levantados a la memoria de jefes de alguna tribu o pueblo, más, en lo general, comunes a todos sus individuos. Excusado es decir que a los cadáveres, acompañaban viandas, armas y utensilios de su uso, y hasta ofrendas, que les hacían los vivos, de anillos, brazaletes, mechones de pelo, etc.

De las múltiples excavaciones verificadas en las mámoas o medorras, resulta que, colocado el cadáver en el suelo, o dentro de la urna sepulcral, capaz para contener además, los utensilios del uso del difunto, o la urna, con las cenizas, desde que se empleó la cremación, cubrían los restos mortales con dolmen o sin él, acumulando la suficiente cantidad de tierra, o piedra y tierra a la vez, hasta formar un túmulo o montículo más o menos elevado sobre la superficie de la tierra, para guardar los restos mortales y honrar la memoria de aquél.

En la costumbre existente en varias partes, de arrojar puñados de

tierra, después de besarla, sobre el féretro del deudo o amigo, en el momento de ser depositado en el sepulcro, creen algunos que es una reminiscencia del modo de verificarse los enterramientos en aquellas remotas edades.

Como nota el aludido don Fernando de Castro, en su Resumen de Historia General, no se ve confirmada la idea de que, los referidos monumentos, sirviesen para sacrificar a Dios víctimas de hombres o de animales, porque no aparecen clara y definitivamente vestigios de tal costumbre. Y aunque semejantes monumentos son llamados también *célticos o druídicos*, cuando realmente son anteriores a los celtas y a sus sacerdotes los druidas, es porque se supone que éstos los utilizaron en sus sacrificios y culto a la divinidad, lo cual no resulta claro, dado que los dólmenes se hallan en lo más abierto de las montañas o de los valles, y los druidas, buscaban para sus ceremonias los parajes más ocultos, oscuros y solitarios de los bosques.

Es cosa averiguada que, donde hay castros, existen también las mámoas, medorras, módeas o arcas, como las llaman algunos. Esto, he observado en distintos puntos de Galicia; y, si en algunas partes, donde existen los referidos monumentos funerarios, no se ven los castros, es porque estos han sido destruídos, se han dedicado al cultivo o se verificaron en ellos fincas y edificaciones que los hicieron desaparecer. Así, en una excursión a la parroquia de San Juan de Coba (Carballedo), visité el monte llamado de la Pastoriza o de las Aradas, que se halla en la parte superior del lugar de Papelle, y ví en él una medorra, llamada por los naturales Castriño. Tiene diez y seis metros de circunferencia, y, a unos doscientos pasos, hay otra de cien metros, y, contiguas a ella, hay otras dos, más pequeñas. En el centro de la mayor, había gran cantidad de piedra. Llamóme la atención no ver ningún castro por aquel dilatado monte, pero luego me advirtió mi acompañante que, bajando hacia la ribera del citado Papelle, como a un kilómetro de las medorras o mámoas, había una colina denominada Castro de San Cristóbal. Bajé a visitar este punto, y pude observar que, en la cima de la mentada colina, hubo un verdadero castro con su foso y parapetos, que debió estar defendido por grandes trincheras como lo indica la enorme cantidad de piedra que allí yace acumulada aún, sin incluir la muchísima que fué sustraída por los paisanos, para cerrar sus fincas y construir sus viviendas.

Entonces, me expliqué la existencia de las mámoas en el monte de Pastoriza, porque todo lugar destinado a enterramiento, supone cerca alguna población, y esto, entre otras cosas, fueron los castros.

Haciendo roturaciones junto al indicado castro, fueron hallados pedazos de ollas y un objeto de metal, de uso incalificable.

El Castro de San Cristóbal, ocupa una admirable situación estratégica, pués domina toda la parte del río Miño, desde Peares hasta San Juan de Coba, hacia el Sur y desde San Esteban de Atán hasta Vilar de Ortelle, hacia el Norte y todas las riberas de aquellas comarcas, llamadas Forraqueira, Atán y Pombeiro.

Las mámoas o túmulos sepulcrales, existen tambien en la parte oriental de marruecos, según consta de una anotación de D. Isidoro de las Cagigas, viceconsul de España en Uxda (Marruecos Oriental) puesta en *Los Viajes de Ali Bey*, verificados en 1805, y publicados por la *Real Sociedad Geográfica* de Madrid, en 1919.

La forma de dichas mámoas o túmulos sepulcrales, se nos refiere en dicha anotación, varía desde el simple montón de piedras tronco cónico, hasta un modelo muy aplastado en el que, a veces, se quieren reconocer alineaciones concéntricas regulares. La mayoría de ellas, son circulares y algunas alcanzan de diez a quince metros de diámetro; encierran, por regla general, un cadáver que ha sido doblado sobre si mismo, según un modo de inhumación que parece ser frecuente en todo el Norte de Africa, y del que ya hablan los escritores más antiguos, como privativo de los libios. Al Norte del río Enza, y en las proximidades de Uxda, es abundantísima esta clase de túmulos, según nota el referido viceconsul que conoce aquella región como su propia casa, según él manifiesta. Lo mismo que en las de Galicia, en las mámoas de Marruecos, fueron hallados vestigios de incineraciones parciales, algunas cuentas de collares, hierros de lanza, etc. Parece que, dichas mámoas, pueden ser consideradas como tumbas berereres, aunque sea muy difícil fijar a que época pertenecen estas sepulturas prehistóricas; lo mismo que sucede, en lo que a la época se refiere, con las que venimos estudiando en la comarca de Monforte, pero que, con esta pequeña digresión, queremos hacer ver lo muy antiguo que es esta clase de *monumentos* funerarios, su identidad y la luz que algún día, bien estudiados, pueden facilitar para el conocimiento de lo pasado.

Desde luego, deben ser considerados como obra de pueblos ante—islámicos.

En las aldeas del Saviñao, y, sobre todo, en el monte de San Tomé de la Broza, existen muchas mámoas. Algunas de ellas, han sido abiertas recientemente, hallándose en ellas sepulturas formadas, con la misma

particularidad de las otras sepulturas halladas en las faldas del Castro de Santa Marina (Pantón) y en sus rededores, esto es, la losa superior del sepulcro con un agujero redondo frente al rostro del cadáver, práctica que, según dejamos indicado al hablar de los castros, se observa entre los moros, y que, antes del mahometismo existir, se observaba ya, en esta región, como es fácil probar, pues los moros entraron en España, próximamente, el año 716; y muchos años antes de la fatal entrada, existían, ya, las mámoas y los castros de que venimos hablando, como consta de documentos fidedignos, pués en el Concilio celebrado en Lugo el año 569, siendo rey de los suevos, Teodomiro, y Metropolitano lucense Nitigio, se señalaron los límites de los Obispados de Galicia, y al describir los territorios pertenecientes a la Catedral de Lugo, y sus once condados, se hace mención incidentalmente de las mámoas y de los castros.

Posteriormente, el célebre Obispo lucense, Odoario, en la donación que hizo a la Patrona de Lugo, cerca del año 760, habla de las mámoas que limitan los territorios donados por él, y las llama *antiguas*.

De esta forma de túmulos sepulcrales, se halla ya noticia en los más remotos tiempos, pués Ctesías, antiguo historiador griego—citado por Guillemín, Historia Antigua, T. I. P. 44—, describiéndonos las excursiones que hacía Semíramis, reina de Babilonia y de Asiria, nos refiere que «erigía en las llanuras, colinas, que servían de túmulo a sus generales muertos, durante la expedición». Y, Semíramis, reinó en Babilonia 2164 años antes de la venida de Jesucristo.

Y en el libro II de los Reyes—cap. XVIII, v. 17—, se nos refiere que, en la guerra que el rey David se vió precisado a sostener contra su hijo Absalóm, fué este derrotado y muerto, y luego «lo echaron en una grande hoya, y acarrearon sobre él un montón muy grande de piedras», es decir, formaron un *túmulo* o cámara de piedras.

Sabido es, que, David, fué rey de los judios 1.040 años antes de Jesucristo.

Esta forma de sepultura prehistórica, la vemos, pués, practicada en los antiguos pueblos del Asia, siendo traída a este país por las diversas emigraciones arianas, muchos siglos antes que los árabes y los romanos nos visitasen, aunque los romanos también la usaron, pués vemos que, después de perdida la batalla de Farsalia por Pompeyo, fué éste vilmente asesinado, y un liberto y un soldado romano recogieron y enterraron sus cenizas, y le erigieron un túmulo en la playa egipcia, a donde el derrotado general había huido, el año 48 antes de Jesucristo.

El sabio Sarmiento, en su *Onomástico*, nos refiere haber copiado un letrero romano hallado en una mámoa.

Y, mucho antes, vemos hecha mención de esta clase de enterramientos en los túmulos sepulcrales que fueron mostrados a Tolomeo, rey de Egipto, a lo largo del camino de Azoto, cuando invadió la Siria, según se refiere en el cap. XI del libro I de los Macabeos. También con anterioridad de varios siglos a Tolomeo y a Josué, inmediato sucesor de Moisés, después de haber dado muerte al rey de Hai, mandó que lo arrojasen fuera de la ciudad, y que levantasen sobre su cadáver un gran túmulo o monton de piedras, según se lee al fin del cápitulo VIII del libro de Josué.

Y, los escitas, según refiere Herodoto, citado por Guillemin (Historia Antigua, tom. I. P. 344), tenían la costumbre de levantar un terraplén o mámoa sobre el sitio donde era enterrado algún rey.

Todo lo referido nos demuestra cuan falsa es la creencia popular que atribuye a los moros el origen y la construcción de la medorras o mámoas.

Terminaremos este capítulo manifestando que, las mámoas más notables que hemos examinado en el partido de Monforte, son las que existen en la parroquia de la Broza (Saviñao), y en la de Pinol (Sober). Las de la Broza, son de forma piramidal, tienen metro y medio de altura, y nueve de circunferencia, en su base. Las de Pinol, son semejantes a las de la Broza, pero de más grandes proporciones, y todas de piedra. Algunas, fueron destruídas por los buscadores de tesoros.

Finalmente, al principio del monte llamado Morgade, en la parroquia de Seteventos (Saviñao), abriendo una medorra, fué hallada una ánfora de barro, que contenía cenizas, y al lado, un estuche de algo más que de una cuarta de alto, de forma cuadrilátara, formado de cierta pasta muy dura y consistente. Según un suelto acerca de la Arqueología del Sur de los Estados Unidos, publicado en la interesante revista «Caras y Caretas», de Buenos Aires, en últimos de Septiembre de 1928, en muchas localidades del Valle del Misisipí, hacia el Este se hallan también las mámoas, que parece datan de muchos siglos antes de que el hombre blanco apareciera por allí. Abiertas dichas mámoas, dentro, fueron hallados esqueletos y restos funerarios.

Es digna de estudio la coincidencia etnográfica que existe entre nuestra región y otros pueblos de América, pués, además de lo relativo a las mámoas, se ha comprobado que las insculturas rupestres pontevedresas que dió a conocer el Sr. Sobrino, el 23 de Abril de 1927, en la interesante conferencia dada en el Seminario de Estudios Gallegos, de Santiago, son exactamente iguales a otras que nos describe Simpich F. en The National Geographic Magazine, en Enero de 1929.

Las insculturas que cita Simpich se encuentran en Florence (Arizona).

XIII

Los ríos de Monforte

El Valle de Lemos es fertilizado por multitud de riachuelos que tributan sus aguas al río monfortino (que se llamó Cálibe; sincopado Cabe), tributándolas éste al Sil, el cual se confunde con el caudaloso Miño en los Peares.

Entre otros escritores antiguos, hacen mención del río Cabe Justino y Silo Itálico, sobre todo éste.

Dicho vocablo es originario del Asia, y fué traído aquí por los celtas al establecerse en el Valle de Lemos.

Aquellos primeros emigrantes, al experimentar las virtudes que tienen las aguas del río monfortino para templar el hierro o convertirlo en acero, dieron al río el nombre de las propiedades metalúrgicas, digámoslo así, que sus aguas encierran. Y lo recibió de los *Chálybes*, esto es, de los artistas que, a las márgenes del río, se dedicaban a la industria de laboreo de aquellos metales.

Justino llama, expresamente, *Chalybes* a los gallegos que habitaban a las orillas del río *Chálybe*.

Las armas fabricadas en Galicia para Aníbal fueron muy celebradas por la excelencia de su temple, recibido en el río Cabe.

En otros tiempos, hubo abundancia de herrerías a orillas de éste, y muchos herreros y cerrajeros, según no refiere el celebre Padre Sarmiento, llevaban el agua del Cabe para las fraguas de sus casas.

Fácilmente se deja ver que, el vocablo Cabe es puramente asiático, si nos fijamos en que, *Chálybs* significa acero, y *Chalybe* significa el individuo que se ocupa en beneficiar y labrar el hierro o acero. Por eso, los pueblos bárbaros que habitaban junto al río Termodonte (Asia Menor), y se dedicaban a la industria del laboreo en el hierro, se llamaban *cálibes;* y fueron los que, posteriormente, se llamaron caldeos, que son los tenidos por inventores del acero.

En Afghanistán, reino confinante con el de Turkestán y la Persia, próximo al Indostán, donde tuvieron su solar los arios, tronco de la

rama celta, existe también un río llamado Cabul (Cabule-Cabe). Y en la parroquia de Foilebar, donde se origina el río Cabe, hay también a la orilla de éste un lugar llamado *Cabude*, nombre igual al de la fuente donde el río nace.

Etimológicamente estudiado el nombre del río de Monforte, resulta que, Cabe, es lo mismo que río del hierro, o, mejor aún, del acero.

El referido Padre Sarmiento dice que el nombre Chalybe es puro griego; pero que hace cerca de 2.000 años pasó al latín.

En la donación hecha por Alfonso II a la Catedral de Lugo, el año 841, describiendo varias propiedades colindantes con el río monfortino, da a éste el nombre de *Caveyo*. Y en el privilegio otorgado por el Concilio de Oviedo a favor del Abad de San Vicente de Monforte, el año 885, ya se le da el nombre de Kave.

Por un punto muy pedregoso de la parroquia de Castillón, pasa un río llamado *Carnoedo*, cuyas aguas van al Cabe; y como *carnedd* en el lenguaje céltico significa montón de piedras, dicho río nos corrobora el celtismo monfortino.

Igualmente, el partido de Lemos está bordeado, en parte, por el río Sil, y esto nos recuerda que, en la Escitia (de donde sale escita y celta) hay una laguna llamada Beotis, y en ella tiene su origen un río llamado también Sil, que tributa sus aguas al Mediterráneo.

El vocablo *sil* significa una especie de lodo amarillo que se halla en las mismas de oro, según Vitrubio.

No faltó quien opinase que, este nombre de Sil, provino también de los griegos, antiguos moradores de Galicia; pero esto nada implica en contra de lo que dejamos afirmado, porque los griegos tenían palabras iguales o muy semejantes a las de los celtas, y lo mismo que éstos, eran oriundos del Asia; además, consta que, entre los celtas y griegos, hubo mútua comunicación, conservándose vestigios de aquellas emigraciones recíprocas.

Como quiera que fuese, no deja de ser curioso hallar en el Asia ríos con nombres idénticos a los de este país.

La desinencia de los adjetivos étnicos es muy varia, porque, en el rodar de los siglos, algunas palabras sufren grande mutación, cuando pasan a otro lenguaje, y aún perseverando en el mismo. Así observamos que, en las lamas o lagunas de la parroquia de Castillón, se origina un riachuelo que después de pasar por la parroquia de Eiré, sirve de límite a las de Vilar de Ortelle y San Esteban de Atán. Pues bien; a dicho río

se le llamaba *Acuenza y Agüenza* en los siglos VIII y XI, según consta de documentos oficiales, como son la donación hecha el monasterio de Atán por el arcediano Damondo y la de Alfonso II, ya citada, y, sin embargo, hace varios siglos que, dicho río, es conocido vulgar y oficialmente con el nombre de *Aguianza.*

Estas variaciones de los nombres débense al mecanismo y a la fonética de las diversas lenguas que se hablaron un nuestro país.

Uno de los principales afluentes del Cabe, es el río Mau, río que lleva el nombre del valle sarriano, donde se origina, hacia Samos, y el valle se llama así por la configuración de una mano que presenta, según dicen sus moradores.

Bordea también el partido de Monforte por todo el Oeste, el conocido río Miño, al cual tributan sus aguas el río Pez y Sardiñeira (llamado antes Sardinarius), del Saviñao.

XIV

Recuerdos monásticos

En todo el Valle de Lemos y en las márgenes de los ríos que sus tierras fertilizan, destácanse con la cruz redentora hacia el cielo artísticos y hermosos templos, que, con los monasterios que a su lado existieron, evocan en nuestra mente aquellas épocas de floreciente misticismo medioeval que convirtieron estas tierras monfortinas en una verdadera Tebaida, pues además de los numerosos monasterios cuya memoria se ha perdido en el transcurso de los siglos, como el de Vilasante, el de Santa Marina de Rosende, Amandi, San Miguel de Eiré, San Fiz de Cangas, Lobios, y otros, juntamente con la multitud de ermitas desaparecidas, consérvanse vestigios y datos concretos de otros de las riberas del Miño y del Sil, cuyos templos perduran aún, siendo testimonio elocuente de la religiosidad y del gusto artístico de aquellos tiempos. Como decía el célebre Padre Sarmiento, los precipicios del Miño y del Sil, estaban erizados de monjes.

Estos santos varones, iluminados por los resplandores del Evangelio y despreciando las vanidades del mundo, fundaron con el sudor de su rostro aquellos monasterios, como asilos para refugio de su espíritu y santificación de los pueblos, recordándoles el misterio del más allá, y haciéndoles conseguir un triunfo supremo sobre las cosas de la tierra, teniendo a raya las pasiones.

Aquellos monjes convirtieron en fértiles las tierras eriales que estaban muertas y completamente abondonadas, y tan sólo habitadas por fieras; desaguaron las lagunas y pantanos, modificaron los bosques, destruyeron malezas, desbrozaron las selvas, sanearon los campos y los convirtieron en tierras fértiles y productivas, enseñando a los pueblos el arte del cultivo.

En los escondidos barrancos del Miño y del Sil y en las planicies circulares que, el Cabe, el Mao y el Ferreira lamen, vivían los monjes abstraídos en lo posible de todo comercio humano; sin objetos que disipa-

sen su espíritu, sólo hacia el cielo dirigían su vista con entero desahogo, progresando en las preciosas virtudes que adornaban sus almas. Y aunque fieles profesores de los consejos evangélicos, eran también amantes de sus prójimos, pués en aquellos monasterios se daba instrucción gratuita a los pueblos y los pobres, los enfermos, los oprimidos y los moribundos hallaban siempre consuelo en aquellos monjes.

En estas parroquias del Valle de Lemos eran difundidas las luces de la instrucción, la práctica de las virtudes y el amor a la Patria, por aquellos monjes; y en las prolongadas guerras contra los moros mantenían vivo el espíritu de fe cristiana y la briosidad de resistencia contra los usurpadores de la integridad nacional; ellos eran los protectores de los pobres y de los débiles, cuando éstos sufrían la opresión despótica de los feudales, de aquellos señores de horca y cuchillo a quienes recordaban, que, el siervo del terruño, el débil y el pobre, lo mismo que el poderoso, son igualmente hijos de Dios y objeto de la divina gracia, y que, algún día, darían cuenta al Creador, de sus tiranías y arbitrariedades.

Aquellos venerables monjes, según nos enseña la Historia, eran solícitos en conservar la paz en las familias, impedir venganzas, reconciliar enamistades, educar la juventud en la religión, en las ciencias y en las virtudes morales y civiles.

Leed los antiguos documentos, sacudid el polvo de los archivos, hablad con las vetustas piedras de los templos monacales, que aún se conservan en el Valle de Lemos y en las hondonadas de sus ríos, y vereis aletear aquel espíritu de caridad cristiana de aquellos monjes que evitó que el mundo volviese a la barbarie, en aquellos calamitosos tiempos.

Las densas nieblas que brotan de los abundantes arroyuelos que bañan el Valle de Lemos y de los ríos que lo circundan, forman densas y tristes nubes, que, ocultando la brillantez esplendorosa de las estrellas del cielo, hacen más obscura la noche. Y aquel tenebroso silencio nocturno era interrumpido majestuosamente por el sonido de las campanas de los monasterios, que, a la vez que convocaba a los monjes a la divina oración, resonando en los valles, en las ondulaciones de las montañas y en las hondonadas de las riberas, despertaba en la memoria de los moradores del país monfortino la idea de Dios y del misterioso más allá que a todo mortal espera, invitándonos a ser buenos.

De aquellos antiguos monasterios de Atán, Acoba, Diomondi, San Esteban y San Victorio, que se hallaban a la orilla izquierda del Miño, sólo se conservan en muy buen estado sus magníticos templos románicos.

El monasterio de San Esteban de Atán parece que debió ser fundado a últimos del siglo VII o principios del VIII. Estuvo dedicado a S. Pedro, San Esteban y San Tirso, y, habiendo sido destruído por los moros, después de haber sido poblado y engrandecido por el gran Odoario, Obispo de Lugo, fué donado a la Catedral lucense por Alfonso II.

La iglesia actual es de últimos del siglo XII, pero no es la primitiva, pues en mis humildes investigaciones históricas pude cerciorarme de que, a los pocos metros del actual templo de Atán, existió otro anteriormente, dedicado a San Pedro, que debió formar parte del edificio monástico primitivo, como lo estan indicando los gruesos muros que allí hay, ya cerrando fincas, ya aprovechados para chavolas y bodegas de guarda. Los moradores de Atán señalan aún el punto donde estuvo la iglesia de San Pedro, de cuyas ruinas fueron sacadas, pocos años hace, piedras bien labradas, y se extrajeron hermosas celosías, que se conservan en las inmediaciones del templo actual.

Ante la entrada principal de éste, había un cobertizo, que tenía por remate un cordero artísticamente construído, siendo destruído bárbaramente por los canteros, cuando se alargó la pared del cementerio, habrá unos 16 años.

Al lado derecho de la fachada del templo, y formando parte de aquella, se hallaba el campanario, cuadrado, con el tejado a cuatro aguas. Fué destruído en 1908, cuando se hizo la rectoral, que está horizontal a la iglesia.

Después de varias vicisitudes porque pasó el Monasterio de San Esteban de Atán, fué unido como beneficio eclesiástico a la Chantría de la Catedral de Lugo, el año 1366.

En el siglo XV se hallaban muy abandonadas las propiedades del Coto episcopal de Atán; y el Obispo Fray Juan Enriquez, en 26 de Octubre de 1412, otorgó una escritura foral ante el escribano Jacome Pérez a favor de varios vecinos de dicho coto, concediéndoles todas aquellas propiedadés, sin pagar más renta que «la cuarta parte de todo lo que se cosechase, más un tocino sin malicie, una gallina e una cabeza de vino e dos maravedises para pan e vino e queso» y ser siempre «fieles vasallos, sirvientes y obedientes.»

El pequeño valle de Atán se halla en una gran hondonada, junto al Miño, muy propia para dedicarse a la vida comtemplativa.

De las rentas de Atán se incautó la Hacienda, en virtud de las inícuas leyes desamortizadoras. Por fín, fueron redimidas en 1.877.

Otro de los magníficos templos románicos, que está perfectamente conservado, es el del Priorato de San Martín de Acoba, que es del siglo XII. Fué de canónigos regulares de San Agustín. De él, se hace mención en un breve del Papa Urbano IV, dado en 29 de mayo de 1262, por el que se concedía que el Prior y canónigos continuasen al servicio de la iglesia de San Lorenzo de Fión, que es del siglo XI. Gozó de privilegio real.

El primitivo templo y manasterio estuvieron emplazados, en siglos más lejanos, en otro punto más próximo al Miño, según dice la tradición lo cual resulta comprobado por los objetos allí hallados, al hacer excavaciones, como ladrillos, pilas, fustes de columnas etc.

En 1747, fué unido a la Catedral de Lugo, como una de sus dignidades. En los últimos tiempos, ocupó la dignidad de Prior de Acoba el Doctor Fernández Varela, natural del Ferrol, escritor y orador, y protector muy generoso de los aficionados a las bellas artes. Con profunda tristeza he visto deshacer, aún este año, los hermosos arcos que formaban el claustro del Priorato de Acoba.

Otra magnífica iglesia, de estilo románico, es la que se conserva en la parroquia de San Pelagio de Diamondi, a las vertientes del Miño.

Diamondi fué una de las primeras posesiones que obtuvo el Obispo Odoario después que los moros fueron arrojados de Galicia, hallándose ya entonces construídas allí las iglesias de San Pedro y de San Esteban. Posteriormente, se fundó un monasterio, que fué donado a la Catedral de Lugo, en 1190 por Alfonso IX.

San Pelagio y San Bartolomé de Belesar fueron concedidos a la Mitra lucense por D. Fernando de Castro, Conde de Lemos, en resarcimiento de daños causados con motivo del cerco que sufrió la ciudad de Lugo, dentro de la cual se hallaba el D. Fernando perseguido por Enrique II, con quien guerreaba.

El camino llamado Codos de Belesar, que une el partido de Chantada con el de Monforte, por Diamondi, fué empedreado por orden del Obispo lucense, D. Pelayo, a últimos del siglo X.

A unos siete kilómetros de Diamondi, se halla la magnífica iglesia de la Abadía de San Esteban de Ribas de Miño, junto al lugar de Pesqueiras, y, a otros siete kilómetros más, el hermoso templo de San Victorio.

En la Ribera del Sil, se conserva en muy buen estado el templo de

San Vicente de Pombeiro, perteneciente en lejanos siglos a la célebre Abadía de San Pedro de Cluni, de Francia.

Después de varias vicisitudes, la Abadía de Pombeiro, fué desmembrada de la de Cluni e incorporada a la Congregación de España, anexionándose últimamente, en 1516, a la de San Esteban de Ribas de Sil.

El documento más antiguo en que se nos da noticia del Monasterio de Pombeiro, es la escritura de donación que, la reina Godina, hizo a la santa casa para hospedar a los peregrinos y sustentar a los monjes.

Dicha donación consistía en el territorio comprendido entre Retortoiro, punto donde fué construído el túnel del ferrocarril, monte de Moura, Peares, Casdemoure, río Miño, Papelle, hasta la vertiente de Vilamirón y Piúca.

Se otorgó el documento, el año 964, del cual se deduce que, en Souto Papelle, hubo también un monasterio, que pertenecía al de Celanova de Orense.

A unos siete kilómetros de Vilar Ortelle, hacia Monforte, se halla el Real Monasterio de Santa María de Ferreira, que fué fundado por los Condes de Amarante, en el siglo X.

Entre las escrituras de donación que, escritas en pergamino con letra gótica, se conservan en el archivo del Monasterio, hay una del año 924, y le supone duplo. Dicho Monasterio fué de la orden de San Benito hasta la reforma del Cister.

La gran fama de Santidad del glorioso San Bernardo y de los monjes de Claraval se extendió rápidamente por Galicia, contribuyendo a que varios monasterios abrazasen la reforma cisterciense. Entre éstos, figura el de Ferreira de Pantón, que pertenecía a la Condesa D.ª Fronilda, una de las más entusiastas propagandistas de la reforma del Cister, y para realizar ésta en su convento de Ferreira hizo donación de él, enriqueciéndole con multitud de propiedades, villas, pueblos y aldeas que también donó, según consta de la escritura otorgada en 17 de Diciembre de 1175.

El ejemplo de la Condesa Fronilde fué imitado por muchas personas de la más alta nobleza, pués hicieron al Monasterio suntuosas donaciones.

En Febrero del año 1180, el rey Fernando II, le hizo donación de todo lo que le correspondía en el coto de Ferreira «cun tota silgaria el totum meum canitelum».

La piadosa D.ª Fronilde parece que falleció hacia el año 1185, habiendo sido sepultada al lado izquierdo de uno de los arcos del claustro

bajo del Convento, donde se conserva entera e incorrupta, según se dice, cosa que no puede comprobarse fácilmente, por haberse cubierto a cal y canto el sepulcro para evitar vanas curiosidades.

La vida de la venerable reformadora se halla en un libro antiguo del Monasterio, pág. 257.

En el siglo XIV, el Conde de Amarante, Alonso López de Lemos, reedificó el Monasterio. Y, en 1728, fué construída la fachada.

A cada lado del presbiterio de la iglesia conventual de Ferreira junto al atlar mayor, existe un sepulcro con letreros escritos en caracteres góticos. El del lado del Evangelio dice: «Sepulcro de D. Diego de Lemos, Conde de Amarante, que falleció en 1409». Y en el del lado de la Epístola se lee: «Sepulcro de D. Lope de Lemos, Conde de Amarante, que falleció en el siglo XIV».

El Monasterio de Ferreira, desde su reforma, en 1175, estuvo sujeto al de Meira hasta el año 1600. Hoy, se halla en estado floreciente, constituyéndose la Comunidad de unas treinta y cinco religiosas.

XV

Santuarios

Aguas Santas, en Pantón

En la parroquia de San Martín de Pantón, se da culto público a la Madre de Dios, bajo el título de Nuestra Señora de los Ojos Grandes de Aguas Santas.

Celébrase esta fiesta, el segundo domingo de Septiembre, y dura como unos tres días, teniendo lugar varios actos religiosos, comunes en estos casos, con la particularidad de que, ocho días antes, la imagen de la Virgen, es conducida procesionalmente desde la Capilla donde es venerada, a la Iglesia parroquial, celebrándose en ésta una novena en su honor, la cual terminada, es nuevamente conducida la imagen a su Capilla, el día de la fiesta.

En el campo inmediato el santuario, se celebra el primer día de la fiesta un gran mercado de alfarería de utensilios domésticos, fabricados por los paisanos de Gundivós (Sober). Hay años, que suben de cuarenta los carros de alfarería que se venden en el tradicional mercado.

En las inmediaciones al templo de Aguas Santas, hay una pequeña laguna, a cuyas aguas atribuyen varias virtudes curativas, especialmente para la herisipela.

El templo de Aguas Santas, no es el primitivo. Dícese que, cuando se colocó el retablo del lado izquierdo, que está dedicado el Santo Cristo, se vió un letrero que daba 700 años de existencia, al templo. Como quiera que sea, el templo sufrió varias reformas.

Lo que parece fuera de duda es que, antes del santuario cristiano de Aguas Santas, hubo allí un templo o santuario gentílico, donde los paganos daban culto a alguna de sus falsas deidades, y, al penetrar en esta comarca de los Lemabos (celtas), el cristianismo, fué sustituído el culto falso de los gentiles e idólatras, por el culto del verdadero Dios.

Sabido es que, los antiguos paganos, daban culto a ciertas divinidades campestres que protegían las aguas, como las Ninfas, y colocaban una divinidad en el manantial.

Ahora bien, sobre el arco del templo de Aguas Santas, hay colocadas dos piedras con figuras puramente gentílicas, que nos revelan el culto a Jano y el culto del falo, por las figuras que ostentan.

Dichas piedras, que están de relieve, debieron ser del primitivo templo gentílico, y, al ser construído el templo cristiano, fueron aprovechadas como materiales, y aún como adornos, ignorándose, acaso, el significado de las figuras que ostentan, o sin ignorarlo.

Para la interpretación de la figura de las referidas piedras, debemos tener presente que, a corta distancia de Aguas Santas, existe un lugar llamado Paderne; y sabido es que, con este nombre, designaban los celtas al dios Saturno, tan favorecido por Jano, cuando su hijo Júpiter le destronó y echó del Cielo. Saturno, en recompensa de los beneficios recibidos de Jano, instruyó a éste en las ideas más progresivas de la humanidad, según reza la mitología.

Igualmente, debemos tener presente que, en las faldas del castro de Toldaos, próximo a Aguas Santas, en el punto que llaman Castriños, hay una piedra como de un metro cuadrado, empotrada en una pared que cierra una viña, piedra que, por su ostentación, indica haber sido una ara para los sacrificios. Los naturales de aquellos contornos le llaman «Coladeira dos Mouros».

Bien examinada por el prisma de la antigüedad, la comarca de Aguas Santas de Pantón, observamos que, en ella, se practicó el gentilismo, dándose culto a las aguas y a otras deidades antes de penetrar allí el culto del verdadero Dios.

XVI

El Carmen de Tuiriz

En la parroquia de Santa Eulalia de Tuiriz (Pantón), y donde llaman Lamas dos Campos, existe un hermosísimo templo en que se venera la imagen de la Santísima Virgen del Carmen, constituyendo uno de los principales santuarios de esta comarca.

Dicho templo, fué fundado por D. Sebastián Francisco Figueiras y Lobera, oriundo de la casa de Castrelo, ayuntamiento de Carballedo, siendo párroco de la citada de Tuiriz.

En el mes de Junio del año 1725, fué bendecido y consagrado al culto público, el referido templo mariano, que, por su esbeltez, bien merece que le dediquemos dos líneas. Construído con toda elegancia, forma una espaciosa cruz latina, coronada por una hermosísima cúpula, que se halla sostenida por cuatro airosos arcos, y tiene varios ventanales que irradian abundante luz, al interior del templo. Además de la tribuna, que hay sobre el pórtico de éste, tiene otras dos, en los extremos del crucero. Dan gran realce al templo, tres hermosos altares con retablos primorosamente construídos. Sobre todo, el del altar mayor, es de relativo mérito artístico. Está delicadamente tallado, y, en él, no se nota la menor imperfección. Dícese, que es muy semejante al de la parroquia de San Jorge, de la Coruña.

Dichos retablos, fueron construídos por el escultor, en sus días notable, Bernardo da Vila, vecino de Tuirit, y al parecer, natural de la parroquia de Castillón, lugar llamado da Vila.

Entre los documentos pertenecientes a este Santuario, que se guardan en el archivo parroquial de Tuiriz, existe una nota del fundador, en la cual se consigna que, el escultor Bernardo, se obligó a construir el retablo, devengando como salario por su primer año, «dos pares de borceguís, treinta varas de estopa y doce libras de sal». En dinero, nada.

En el libro de fundación y de cuentas, existe otra nota que, literalmente, dice: «Las limosnas de los años 1738-1739 y 1740, están consig-

nadas a Bernardo da Vila, escultor, por la fábrica del retablo mayor y camarín, por escritura en que se obligó a poner colectores de su orden, y con la espontánea que hizo de que, si le saliese algo más de sus jornales, haría más obra».

Desafortunadamente, respecto del notable escultor, Bernardo da Vila, sólo consta con certeza, que vivió en Tuiriz, donde falleció, que era de familia pobre, y que murió en la miseria.

El celosísimo actual párroco de Tuiriz, D. José Suárez, hizo varias reparaciones en el referido edificio religioso, y colocó, en él, un reloj de torre con tres campanas muy buenas.

Desde su fundación, se halla establecida una capellanía colativa, bajo la advocación de San Felix Cantalicio, y la Congregación del Santo Escapulario del Carmen.

Todos los años en el mes de Julio, se celebran suntuosas fiestas religiosas y profanas, con gran concurrencia de devotos de la comarca monfortina.

Por vía de curiosidad, y como aportación de datos para la Historia, haré mención de la Capilla del Pacio.

En la muy distinguida y solariega casa del Pacio de Tuiriz, existe una capilla dedicada a San Carlos Barromeo, fundada el año 1714, por D. Carlos Valcarce, párroco de Graices, en el Obispado de Orense.

Además de la imágenes de San Carlos y de Santa Teresa de Jesús, que dan realce al altar, existe otra de la Purísima e Inmaculada Virgen, de notable mérito artístico, que tiene la cabeza hendida a sablazos por los franceses en la traidora invasión de principios del siglo pasado, hazaña muy digna de aquellos impios iconoclastas y crueles asesinos.

En la partida de defunción de D. José M.ª Valcarce, se consigna que, «el día 12 de Enero de 1809, mataron, los franceses, a D. José Maria Valcarce, dueño de la casa del Pacio de Abajo. Le dispararon dos balas, que lo pasaron de claro en claro sin más delito que haber conseguido seguro de los mariscales Soult y Ney, dignísimos generales de aquellas gavillas de tan pérfidos asesinos».

Consta, además, que, «aquellos viles ladrones, no pudiendo descalzar las botas de cuero que tenía puestas el infortunado Sr. Valcarce, terminaron por cortarle ambas piernas y llevarse las botas.»

XVII

El Carmen y San Victorio de Castillón

A unos cuatro kilómetros de Vilar de Ortelle, mirando hacia el Este, se halla situada la importante parroquia de los Castillones, que, en otros tiempos, fué presentación del Administrador del Gran Hospital Real de Santiago de Galicia, hasta que el Gobierno se incautó de sus rentas y propiedades, en virtud de las leyes desamortizadores, con lo cual cesó la presentación, y pasó a la Corona.

Dicho beneficio eclesiástico, lo constituyen dos iglesias, la de Santiago y la de San Vicente. En la de Santiago, se halla establecida la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, desde el año 1817, en cuyo año, era Párroco D. Pedro Antonio Latas, según consta de documentos fehacientes, que existen en el archivo parroquial.

Dicha cofradía, se estableció canónicamente, como consta del decreto del Reverendo Padre Vicario General de Carmelitas Descalzas de la Congregación de España y sus Indias, su fecha, 18 de Septiembre de 1814, y de otro confirmatorio del Ordinario, de 3 de Junio del referido año 1817.

Fué tan grande la devoción que se profesaba en toda esta comarca a la Virgen del Carmen, que, en todas las parroquias del contorno, contaba muchísimos cofrades, extendiéndose su radio de acción a los municipios de Pantón, Saviñao, Monforte y Chantada.

Celebran su fiesta, el domingo primero después de la del Apóstol Santiago, y consiste en Misa solemne, sermón y procesión. Esta, generalmente, es muy concurrida, disputándose los fieles el honor de tirar de la carroza en que, hermosamente colocada, va la imagen de la Virgen del Carmen.

Al siguiente día de la festividad, se celebra un solemne acto fúnebre de *aniversario*, por los socios fallecidos, asistiendo buen número de clérigos y de fieles. De éstos, son muchos los que se confiesan y comulgan, y, algunos, asisten a la novena que se celebra los días precedentes.

En la tarde de los dos días, hay tambien fiesta campestre, consistente en música, danzas, y fuego de aire. A cada socio o cofrade, a su fallecimiento, se le da la cera necesaria para la conducción de su cadáver al cementerio y para los funerales de la iglesia.

En la iglesia de San Vicente de Castillón, se da culto a San Victorio.

Celébrase su fiesta, el día 27 de Agosto, con gran concurrencia de devotos de toda la comarca, ansiosos de asistir a alguna de las misas rezadas que, durante la mañana, se celebran en la referida iglesia.

El templo resulta muy pequeño para la enorme mutitud que asiste a la Misa cantada solemnemente.

La procesión es, también, muy concurrida. La carretera construída el año 1914 (que une las dos iglesias de Castillones), por el actual párroco D. Evaristo González Neira y sus convecinos, se ve ocupada por una enorme multitud de fieles, que acompañan a la imagen de San Victorio con una banda de música, disparando, durante el trayecto, mucho fuego de aire.

San Victorio, dicen sus devotos, es muy favorable contra el reuma y mal de huesos. Así, varios devotos, friegan con una pequeña imagen del Santo la parte dolorida de los miembros. Algunos ancianos, afirman, que, mientras vivan, concurrirán a la festividad de San Victorio, porque, en su edad juvenil, recobraron la salud por mediación del Santo.

Los alrededores de la iglesia de San Vicente, presentan una hermosa perspectiva, el dia de San Victorio: los sotos, prados, dehesas y campos comarcanos, se ven ocupados por numerosos romeros y familias invitadas, para yantar y merendar al aire libre, apurando sendos vasos del licor que alegra la vida, terminándose la fiesta campestre con música, danzas y cohetes, regresando después de anochecido, para sus casas, mientras la juventud bulliciosa, canta las alegrías de la tierra.

Primitivamente, se dió culto a San Victorio en una capilla que existió en el lugar de la Hermida (lugar así llamado por razón de la ermita que allí había), hasta el año 1880, próximamente, que fué trasladado a la parroquial de San Vicente, siendo párroco D. José Eiras, el cual trasladó también el hermoso crucero de piedra al punto donde hoy se halla.

También, en San Félix de Cangas (Pantón), se da culto a San Victorio.

En siglos lejanos, este culto se daba al Santo, en una ermita que existió a la margen izquierda del río Miño, entre Atán y los Peares. Fué tras-

ladada a la iglesia parroquial la imagen del Santo, cuando se desmoronó la capilla, la cual estaba dotada con varias propiedades que llevan, aún hoy, el nombre del santo referido.

En los términos donde fué destruída por su vetustez la ermita de San Victorio, hubo un monasterio en lejanos siglos, según se deduce de la escritura de donación otorgada el año 964 por la reina D.ª Godina, esposa de Sancho Ordóñez, rey que había sido de Galicia, en favor del monasterio de Pombeiro, pues en ella, al describir el coto objeto de la donación, hace referencia de propiedades rústicas en que se hallaba el desaparecido monasterio de San Victorio, que era en Troncelo (algunos dicen Froncelos), junto al río Miño, términos del lugar de Freán, lugar que hoy pertenece a la parroquia de San Esteban de Atán.

En San Victorio, hubo servicio de barca sobre el Miño, frente al lugar de Papelle (Carballedo), donde existió un pueblo llamado Vilaboa, hoy desaparecido, por donde pasaba un camino que los peregrinos de aquella comarca seguían, cuando iban a visitar al Apóstol Santiago, y los que venían al Santuario de San Victorio.

De tal camino, aún hoy se conservan vestigios, que nos indican que, desde Vilaboa, continuaba por Regaulfe, Castro de San Cristóbal, Caballedo y el Faro.

XVIII

Los Dolores, de Vilasante

A corta distancia del lugar de Escairón, capitalidad del municipio del Saviñao, se halla emplazado el templo parroquial de El Salvador de Vilasante. En el, se da culto muy especial a la Virgen de los Dolores, desde tiempo muy remoto, constituyendo la muy numerosa concurrencia de fieles que allí se congregan el tercer domingo de Septiembre y los dos días siguientes, uno de los principales santuarios de todo el partido judicial de Monforte de Lemos.

Durante la mañana de los tres referidos días, se celebran muchas misas rezadas con enorme asistencia de devotos. La misa cantada, tiene lugar al medio día, con toda solemnidad. Terminada, se celebra la procesión por el espacioso campo que hay junto a la iglesia.

La imagen de los Dolores es conducida, generalmente, por cuatro jóvenes vestidas con el típico traje gallego, dando gran realce al acto religioso.

La concurrencia a esta pública manifestación de fe, es muy extraordinaria, pues del Saviñao, Pantón, Paradela, Monforte, Chantada y otros distritos, afluyen innumerables devotos, que, con su acendrada piedad, dan un mentís a la concurrencia de indiferentes y curiosos.

Delante de la imagen, va una multitud de fieles, descalzos, y revestidos con hábitos de distintas formas, cumpliendo sus ex-votos; y, descalzos, vienen también muchos fieles, desde lejanas tierras, en cumplimiento de sus promesas, a visitar la Dolorosa de Vilasante.

Es conmovedor el espectáculo que presenta la procesión, por el recogimiento religioso y la fe viva de que van animados los manifestantes.

No es menos conmovedor, ver a cientos de fieles recorrer, de rodillas, el ambulatorio de la Virgen de los Dolores, descalzos, en ayunas, y después de larga jornada de camino.

Oficialmente, nada puede decirse de los favores obtenidos por la intercesión de la Madre de Dios de los Dolores, pero, en particular, son

muchos los fieles que manifiestan su agradecimiento por las gracias alcanzadas en diversas ocasiones, por su intercesión.

Hace muchos siglos, existió un monasterio en el territorio de Vilasante. Si, en él, se dió culto a la Virgen de los Dolores, nada se sabe. El templo parroquial que hoy existe, es relativamente moderno, y pertenece al patronato de la Casa de Tor, de Goyán y de Buján, alternativamente.

XIX

La Virgen de Cadeiras

En la parroquia de Santa María de Pinol (Sober), y a la distancia de un kilómetro del templo parroquial, existe una hermosísima capilla con una torre de majestuosa altura.

En dicha capilla, se venera la imagen de la Virgen, durante los días 8, 9 y 10 de Septiembre, y el domingo de Páscua de Resurrección. Fué fundada por el Cardenal Fernández de Castro.

La afluencia de gente es muy numerosa, pues concurren romeros de la ribera del Sil y de los distritos de Monforte y Sober.

La procesión, que se celebra despues de la Misa solemne, constituye una grandiosa y conmovedora manifestación de fe y de piedad por la multitud de fieles de ambos sexos que asisten, descalzos unos, y revestidos con hábitos de distintas formas, cumpliendo sus ex-votos, otros.

Durante los días de las fiestas, se exhiben al público, según tradicional costumbre, las célebres *Amazonas* y los alegres *Danzantes*.

Es muy celebrada en toda aquella comarca de Monforte, la Virgen de Cadeiras, constituyendo el principal santuario de Sober.

XX

San Juan de Candeda

Como a un kilómetro de distancia hacia el río Sil, desde la iglesia parroquial de San Félix de Villamarín, existió una capilla dedicada a San Juan. Junto a ella, había un gran pilón de piedra que aún hoy existe. En el día de la fiesta, 28 de Agosto, aparece lleno del agua publial, o de otra que allí conducen, y, según la tradición, tiene dicha agua virtudes curativas muy milagrosas.

Con dicha agua, lavan, los romeros, las partes enfermas del cuerpo, con tanta fe que, según referencias, algunos alcanzan la deseada salud.

Lo que los paisanos llaman pilón del agua, no es otra cosa que una sepultura antropomorfa o antropoide, como otras muchas que se conservan en distintos puntos de Galicia.

En siglos muy remotos, los anacoretas y ermitaños, desengañados de la vanidad del mundo, se retiraban a lugares despoblados y muy agrestes, para dedicarse a la meditación de las verdades eternas, y, al propio tiempo que cuidaban de su capilla o ermita, tallaban en un peñasco, perfilando la forma del cuerpo humano, la sepultura que había de guardar algún día, sus restos mortales.

Y, por tener la forma proporcionada para inhumar el cuerpo humano, se llaman antropomorfas o antropoides, que, en pasados siglos, fueron muy usadas.

Algún tiempo, concurrían de parroquias muy lejanas, muchos devotos, al santuario de Candeda, durando seis días las fiestas populares.

Hoy, está en decadencia, y sólo se celebra un día de fiesta.

XXI

Sabeismo y superstición

Muy dilatado campo y abundante en mieses nos ofrece, la superstición en Galicia, pero limitándonos al pequeño círculo de una parroquia rural, pocas prácticas supersticiosas podemos consignar, aunque sí las suficientes para revelarnos lo que es el pueblo, y a donde es éste capaz de llegar, cuando se separa de la pura verdad religiosa. Por eso, al tratar aquí de las supersticiones, no nos concretamos solamente a esta comarca de Monforte de Lemos, sinó a otras muchas de Galicia, en que, atentamente, hemos hecho investigaciones históricas con distintos fines sociales, unos, y científicos, otros. Y, comparadas las prácticas supersticiones de nuestros pueblos y aldeas con las creencias y prácticas religiosas de los pueblos orientales y gentílicos, observamos que, en el fondo, son exactamente una misma cosa; de tal manera que, al estudiar lo que se practica aún en muchas localidades de Galicia, parece que estamos leyendo lo que, la Sagrada Escritura, Diodero de Sicilia, Barcech y Herodoto, nos refieren de los egipcios y caldeos, persas y babilonios. Y, asi, en todos estos pueblos antiguos, vemos que se daba culto al Sol a la Luna y demás astros, al agua, al fuego, a los árboles y a otros seres inanimados, lo mismo que se practicó durante muchos siglos en esta región, juntamente con otras muchas vanas observancias, de las que quedan, aún hoy, vastantes vestigios, sobre todo entre la gente vulgar.

Todas las religiones gentílicas y prácticas supersticiosas, traídas a nuestro suelo por las distintas razas que vinieron a poblarlo, eran la misma religion primitiva alterada y desfigurada por la ignorancia y la malicia de los hombres, que corrompieron el culto majestuoso de las primeras edades del mundo.

Guiados los hombres por cierto instinto natural, se sienten inspirados a levantar sus ojos al cielo, admirar las maravillas del Universo, y a adorar al Ser Supremo, Autor de todo lo creado; y como el Sol es el astro que más brillante se presenta a nuestra vista, que le vemos *reco-*

rrer diariamente con majestuosa velocidad el espacio, que disipa las tinieblas, dando luz, calor y vida a todas las cosas, fué considerado por aquellas gentes como el tabernáculo especial de la divinidad o como la divinidad misma, a la cual tributaron adoración.

He aquí, el origen del culto al astro-rey, y al fuego.

Y los fenómenos de que es teatro el cielo, como refiere Guillemín, de la Academia francesa, se convirtieron en causa de todos los acontecimientos que pasan en la tierra; el curso del Sol y de la Luna y la aparición y desaparición de las estrellas, les habían enseñado las vicisitudes de los días, meses, estaciones y años, y las reglas de las tareas de la agricultura y de las ocupaciones de la vida civil, leyeron el secreto de los destinos humanos y de los sucesos de la historia en el movimiento de los astros, en las circunstancias variadas de su posición, y en sus circunstancias entre sí, y con el Sol y la Luna; fundaron sus antiguas creencias con las nuevas nociones, colocaron a sus dioses en los astros y fundaron una religión enteramente astrológica. «Los astros, dice Diodoro, influyen sobremanera, según los caldeos, en el nacimiento de los hombres y deciden su fausto o adverso destino; los cambios que sobrevienen en la atmósfera son otras tantas señales de felicidad o de desgracia para los países y para las naciones, lo mismo que para los reyes o los individuos; y, de esta suerte, los astros se convierten en intérpretes de la voluntad divina, o por mejor decir, de los fallos del destino».

Sabido es que, además de la idea de un Ser Supremo, consignado en la tradición primitiva, se incluía tambien la existencia de los Angeles, espíritus puros, encargados, como ministros, de cumplir la voluntad de Dios; y, adulterando aquella primitiva tradición, como nota Muñoz en su excelente obra contra Dupuis, se figuraban que Dios se valía de sus ángeles para la dirección y gobierno del mundo; y que, de éstos, unos, presidían el movimiento de los astros, de donde colegían que residían en ellos, y, otros, desempeñaban distintos ministerios.

De aquí, nació el sabeismo, o culto de los astros, tributado de un modo absoluto al Sol, como supremo señor del universo, y de un modo relativo, a la Luna, Mercurio, Venus, Marte, y demás astros que giran en el espacio. De aquí, el origen del culto al fuego, y que, los hombres, encendiesen fogatas en la tierra para venerar, en ellas, los luminares del cielo. Pero, sabido es que, las gentes, cultas de aquellos remotísimos tiempos, jamás veneraron a los astros como a dioses, sinó que los consideraron como obras maravillosas de Dios; pero ya entonces, como dice

el citado Muñoz, hubo algo de piteos o de templos, y empezó el charlatanismo de ciertos hombres a encargarse del culto y a vivir de la crédula ignorancia del vulgo; y, ansiosa la superstición tímida de obtener de la divinidad garantías más inmediatas y más visibles de su protección y de su tutela, con las que pudiesen vivir seguros de todo mal que les amenazase, exigió de los embaucadores que les diesen amuletos, medallas, o talismanes que conducir consigo, para que, no apartándolos de su lado, los preservasen de cualquier contratiempo, como cuelgan las madres, entre nosotros, manecitas de tejón y astas de venado engarzadas en plata, a sus hijos, de las tajas, para preservarlos del *mal de ojo*. ¡Tan antigua es la superstición, y tan difícil de desarraigar de la tímida y necia imaginación del hombre ignorante! Ya en tiempo de Raquel y Jacob, hay noticia de que se usaban esos idolillos o talismanes, que aquel Patriarca enterró bajo el teberinto inmediato a Sichem según se lee en el Génesis. Y, en el espacio de más de tres mil quinientos años, ni la religión judaica, ni la cristiana, tan opuestas a semejantes supercherias, han podido desterrarlas del mundo, acabando con ellas, como era de esperar; si el hombre fuera tan dócil para adquirir el error, como lo es para dejarse engañar de embusteros y mentecatos que abusan de su miedo y debilidad.

Según se fueron sucediendo los siglos, los hombres se apartaron cada vez más del conocimiento del verdadero Dios, adulterando la verdad religiosa hasta caer en la idolatría y en el más grosero materialismo, llegando a ofrecer a sus ídolos víctimas humanas. Y, según nos refieren antiguos historiadores, los pueblos orientales, adoraban al Sol, como a Dios, y a la Luna como diosa. Adoraban también al fuego, al agua, a la tierra y a los vientos. Se subían a la cima de los montes más elevados a hacer los sacrificios al cielo. El fuego era al objeto de más respeto. Para encenderlo se agitaba el aire con una especie de abánico; al que le ensuciaba, arrojando en él alguna inmundicia, era condenado a muerte; no se podía apagar con agua, era necesario sofocarle, echando tierra encima. Y, en algunas aldeas, aún hoy se tiene por pecado grave salivar en la lumbre.

La falsa ciencia de la astrología, traida a nuestro suelo por las razas orientales, perduró aun muchos siglos, después del Cristianismo.

Veamos los vestigios conservados en nuestros pueblos y aldeas de Galicia. A algunos, parecerán puerilidades lo que, muchos, tienen por verdaderas reminiscencias del culto que, directa o indirectamente, se

tributó al Sol, en nuestras aldeas, reminiscencias que, frecuentemente, se pueden observar en muchas ocasiones.

¿Que otra cosa son las expresiones gratulatorias y de regocijo dirigidas por los campesinos al astro-rey cuando éste brilla en el firmamento, después de estar oculto varios días por la lluvia y las tinieblas? Muchas veces, hemos visto a moradores de esta comarca mirar hacia él con las manos derechas y exclamar: «¡Ven queridiño, ven, que xa s'alegra o mundo contigol». Esto, sucedía cuando el gran astro se presentaba brillante, despues de alguna tempestad. Y, tanto llegó a personalizarlo el vulgo que, éste, le denomina comunmente *Lourenzo*; y, así, le llama siempre que de las faenas del campo se trata. Y, el 22 de enero, saben muy bien decir «Si oxe brilla lourenzo, gana San Vicente o boy». Porque es creencia que, si el Sol brilla en dicho día, habrá cosecha abundante.

Cuando les nace algun niño, leen con asiduidad el célebre *Sumario* o *Libro de los Signos*, que tanto abunda entre estos campesinos, para saber si nació bajo la influencia del Sol, porque, entonces, denota este signo que, el niño, será un chico listo, y llegará a ser un hombre de suerte y afortunado.

El Sol, como divinidad, fué designado con distintos nombres entre los pueblos idólatras. En el Arán, se le llamaba *Hadad*. Describiendo Macrobio esta deidad de los arameos, dice: «He aquí la idea que se han formado los asirios de la pujanza del sol. Dieron el nombre de Adad, que significa *único*, a un dios, que veneran como el más grande y elevado de los dioses... A este dios, que veneran como el más poderoso, juntan una diosa llamada Adargatis, atribuyendo el soberano poder sobre la universidad de las cosas a estas dos divinidades, por las cuales entienden el sol y la tierra; y en vez de designar por términos particulares las diversas manifestaciones de su poder, expresan su multiple preeminencia por los atributos con que los adornan, todos los cuales se refieren al sol. Efectivamente, la estátua de Adad, se encuentra rodeada de rayos inclinados hacia abajo, para indicar que la fuerza del cielo reside en los rayos que lanza el Sol sobre la tierra; mientras que, la estátua de Adargatis, se distingue por los rayos dirigidos oblícuamente de abajo a arriba, en lo que se manifiesta que, todos los frutos de la tierra, son el producto de los rayos enviados de lo alto».

Pues bien; desde el Castro de Vilar de Ortelle, se divisa perfectamente una parroquia llamada Adá (Santa María), a la caída de la sierra

del Faro, distante como unos siete kilómetros de la villa de Chantada. Y, en este Adá, y otros Aday, conque son nombradas varias parroquias, ven algunos las reliquias del culto dado al Sol, en remotas épocas, por nuestros antepasados.

También, son tenidas como reminiscencias del culto idolátrico dado al Sol, ciertas costumbres tradicionales que se conservan en las parroquias. En la mañana de San Juan, son muchos los que procuran madrugar para *ver bailar al Sol.* La víspera del citado día, todos los niños corren, presurosos, a la ribera, en busca de yerbas aromáticas para lavarse en el agua olorosa, desde que la besa el Sol. En otras parroquias, hay la costumbre de encender fogatas en la cumbre de los montes. En algunas hay, también, la costumbre de dejar, toda la noche de San Juan, extendidas en el campo las ropas de cama y de vestir, para que, después del rocío nocturno, sean bañadas por los rayos solares. Dicen que, así, no se apolillará la ropa.

En esta comarca de Monforte, existen varias parroquias en las que, los niños, acostumbran a revolcarse en traje de Adán, al romper el alba, el 24 de Junio, por los prados de yerba verde. Dicen que, los rayos solares, ese día, tienen la eficacia de preservar a los cuerpos de la sarna y de otras enfermedades infecciosas de la piel.

Es creencia vulgar entre estos campesinos que, las manchas que presenta la Luna, son debidas a una larga lucha que, ella, sostuvo con el Sol, pues llevada de la envidia, quiso brillar más que éste; pero fué vencida por el Sol, que la dejó oscurecida con la mucha ceniza que le arrojó. En cuya leyenda se ve una pequeña reminiscencia de la antigua mitología astral.

En los estudios astronómicos posdiluvianos, hechos por los primitivos pueblos para la formación del Zodíaco, los astros recibieron, según las épocas y las cualidades que más sobresalían en cada uno de ellos, distintos nombres, como nos refieren los escritores versados en esta clase de estudios; y así, vemos que, al Sol se le llamo *Samas*, y también *Sehemes*, esto es, allí está el fuego, el calor la luz; los persas la llamaron *Mihr*, palabra que, en aquel idioma, significa amor, bondad, misericordia, porque calienta y recrea, y como que amorosamente abraza toda la tierra. Los hebreos le llamaron *Shemesh*, como si dijeramos, siervo oficioso del Altísimo, en la administración del Universo. Los asirios llamaron al Sol, *Adad*, el solo; y así lo llamaron los latinos, por la misma razón. Los fenicios le apellidaban *Bel-samer*, señor del cielo. Los griegos, *Helios*, de la palabra fenicia *Heloyo*, que quiere decir alto.

El culto al Sol, se practicó, con pequeñas variantes, en todo el mundo conocido, hasta el día.

Al culto del Sol, iba unido el del buey Apis. Este animal-dios, tuvo gran celebridad en el Egipto, por creerse que, en el Apis, residía el alma del gran dios.

Macrobio, quiso reducir al Sol, las principales deidades del gentilismo, y aún los símbolos del Zodíaco. El símbolo de la segunda constelación de éste, era el toro, que tiene su fuerza en los cuernos como el Sol en sus rayos; y así como el Sol da calor y fecunda la tierra con sus rayos, el buey, es el animal más útil al hombre, para cultivarla y hacerle producir toda clase de frutos, para su subsistencia; por eso le estaba consagrado, y llegaron a adorarlo lo mismo los gentiles como los israelitas según leemos en el cap. XXXII del Exodo, y en el XVII de los Reyes, Libro IV.

La opinión que, más generalmente, habían cuidado de esparcir sus sacerdotes, dice Suidas, se reducía, sin la menor contradición, a que, el toro Apis, era el fruto de una vaca fecundizada por un rayo de la Luna, que había llegado hasta ella, de una manera maravillosa.

El culto al Sol, estuvo muy generalizado en nuestro país y de él nos quedaron vestigios en muchas partes. En la parroquia de Santiago de Saamazas, fué hallada una lápida, en la que se ve esculpido un toro y varias inscripciones. Allí, junto a Lugo, bien pudo darse culto a Samas (el Sol). La referida piedra se halla hoy colocada en la pared que da frente al atrio de la iglesia.

Al subir del importante lugar de Marce, en esta parroquia, existe un término llamado Piedrafita, y ésto, nos recuerda los *menhires* o piedras erigidas como grandes mojones, que, por su semejanza con los *obeliscos* egipcios, nos hacen sospechar, según notan Ruiz Amado y García de la Riega, que se referían a un antiguo culto del Sol, pues el obelisco es un símbolo del rayo solar. La misma referencia, al culto solar, la hallamos en la inmediata parroquia de Eiré (Pantón), pues existe un lugar llamado Pedragude que viene a significar lo mismo que el *menhir*.

Tanto al Sol, coma a la Luna, y demás astros del cielo, quemaban incienso los idólatras, según se lee en el cap. XXIII del Libro IV de los Reyes, ya citado.

Entre muchos idólatras, fué considerado el Sol como deidad femenina, y, la Luna, como deidad masculina.

Lo mismo que el Sol, tuvo también la Luna su culto, y fué objeto de

grande estudio entre los astrólogos y mitólogos de la antigüedad, denominándola Isis, Sin, Diana; y aún designándola con otros nombres, según las diversas nacionalidades de los idólatras.

La Luna, parece haber sido el astro que más llamó primitivamente la atención del hombre por la variedad de sus fases, mientras que, el Sol, siempre se presenta a nuestra vista con el mismo aspecto.

La Luna, fué muy estudiada para regular el hombre la división del tiempo en semanas, meses y años. Los hombres, dice el referido Muñoz, veían sucederse el día y la noche, y, en la Luna, observaban mutaciones muy frecuentes y harto sensibles, que guardaban con la mayor exactitud cierto período. Veiánla desaparecer, y volver a aparecer de nuevo, e ir creciendo su luz cada día, hasta presentarse llena del todo; y luego, por la inversa, ir disminuyéndose la parte iluminada de su disco, de día en día, hasta sumergirse, al amanecer, en los resplandores del Sol. De aquí, formaron los primeros períodos de tiempo que fueron días, semanas y meses; cada semana compuesta de siete días, que son la cuarta parte del tiempo que gasta la Luna en su revolución al rededor de la tierra, con corta diferencia.

El culto, que, primitivamente, sólo se tributó al verdadero Dios, continuaron los hombres tributándolo a los astros, pasando del culto del Creador al de las criaturas.

Agradecidos, los hombres, a los beneficios que creían recibir de la Luna, le dedicaron un culto especial, y le erigieron templos.

Esta devoción al astro nocturno, aún se conserva entre nuestros campesinos, pues no siembran sus tierras, ni plantan árboles, ni los podan, sin consultar, antes, las fases de la Luna. Y así, dicen «que, la Luna de enero, es la mejor para matar los cerdos; su creciente para salarlos, si se quiere que crezca la carne en el pote, y el menguante, si se quiere que no crie gusanos».

«La Luna de marzo, dicen, es la mejor para podar los árboles»; pero ha de ser en su menguante. «El creciente de la Luna de agosto es el mejor para tomar los baños, los enfermos». Por eso, los campesinos de estos contornos, huyen a las playas en busca de salud, cuando ésta les falta, en dicha época; mientras que, los que aquí se quedan, se bañan en los ríos del país.

El sabio P. Feijoó, en sus *Cartas Eruditas* y en el *Teatro Crítico*, niega, terminantemente, el influjo de los astros, y demuestra que, cuanto se dice de la influencia de la Luna, en lo que a los animales y vegetales

se refiere, es un mero sueño, ilusión y patraña. Sin embargo, parece que no es absolutamente cierta esta afirmación.

Fué *Sín*, la Luna, el dios supremo de los semitas nómadas, muy adorado por las tribus árabes y por los asirios-babilonios. Era *Sín*, dice Fernández Balbuena, sintetizando lo que sobre este particular se ha escrito, el dios del tiempo, encargado de señalar los días y las noches, los meses y los años... Sin, era llamado «el que sabe», atribuyéndole principalmente el conocimiento práctico, siendo el dios de los consejos, el Nestor de la asamblea de los dioses, ante cuyas decisiones, todos se inclinaban. Primero, se le consideró como un «becerro», cuyos cuernos brillaban en el cielo en la Luna creciente; después, fingieron que el creciente era el esquife del dios; la barca de Sin conocida igualmente de los egipcios; más tarde, cuando la Luna parece tomar la forma de una tiara, dieron a *Sín* el título de «Señor de la tiara», y, por último, en las postrimerías del cuarto menguante, el dios, no era más que un anciano en cuya presencia jugueteaban sus dos hijos, Samas e Istar, es decir, el Sol y el planta Venus. Ur de los caldeos, patria de Abraham, era el lugar donde recibió la Luna un culto preferente; de Ur pasó a Harán con la emigración de los taréquidas.

Como un vago recuerdo del culto tributado en estos contornos a los astros, se conserva la devoción que, los campesinos, profesan a la *estrella panadeira*, al planeta Venus, llamada por los egipcios la Hermosísima.

Creen los labradores que, cuando se vé hacia Galicia, dicha estrella, habrá un año abundante en toda clase de cosechas sobre todo en cereales.

Venus, la madre del amor, diosa de la fecundidad y de la abundancia, fué muy celebrada en la antigüedad. Según los mitólogos, se cree que, el culto de Venus, fué establecido o tuvo su origen entre los fenicios, y que, de allí, pasó a las islas de Grecia; pero sus templos más famosos y frecuentados, dice Blancheod, eran los de Cytherea en la isla de Chipre, el de Pafos y el de Amatonte, en Italia. Se ha tomado, algunas veces, a Venus como a la diosa que animaba toda la naturaleza; lo que no quiere decir sinó que, todo, es amable en la naturaleza. Se llama también Venus, a la estrella de la mañana, que, en latín, han llamado algunos *Lucifer;* pero, según los antiguos, dice el citado Blanchard, era este un ser distinto de Venus, a quien daban por padre a Júpiter, y por madre a la Aurora. Cuando esta estrella aparece por la tarde, después de puesto el Sol, se le llama *Hesper o Vesper.*

A algunos campesinos del Saviñao, he oído llamar al planeta Venus «diosa da fartura e da abundancia». Es verdad que se expresaban así, en sentido jocoso y jovial, pero no es menos cierto que, algunas expresiones del vulgo, revelan muchas veces rastros de ciertas creencias que dominaron en el país, en lejanas edades.

Entre el vulgo de estas comarcas, aún tiene bastantes partidarios la astrología judiciaria; pero no es de extrañar, supuesto que, hasta pocos siglos hace, la propalaron por todas partes muchos escritores, a quienes dió en cara con la verdad, el célebre P. Feijoó.

Hoy día, aún se explota la credulidad de estos labriegos con el *Lunario Perpétuo*, que se vende en algunas ferias de Galicia, y que guardan los campesinos como oro en paño, como suele decirse; porque, con dicho libro, creen saber que año será abundante o escaso; que inclinaciones tendrán sus hijos, según que nazcan bajo la influencia del Sol, de la Luna, de Venus o de Marte; examinan cuando podrán sangrarse o aplicarse sanguijuelas, pues aquí se usan con frecuencia estos procedimientos curativos, y se critica bastante a los galenos porque, éstos, no efectúan, como antes, sangrías; pero no faltan intrusos en la medicina que las ejecuten. En fin, el célebre *Lunario*, saca los cuartos a los campesinos y les llena la cabeza de errores y supercherías, como p. e., que los martes y viernes son días aciagos para sembrar las tierras, embarcarse y hacer matrimonios.

Cuando aparece en el cielo algún cometa, lo consideran como un preludio de hambre, peste, guerra, o algún otro extraordinario acontecimiento; apesar de lo que, contra esta vana creencia, ha escrito hace ya tantos años, Juan Pico, Duque de la Mirandula, varón esclarecido en virtud y en ciencia.

Nada de extraño tiene el que, el culto de los astros, estuviese en otros tiempos muy extendido en estas aldeas de Galicia, porque en todo el Asia y Africa, se observaba dicho culto con el más refinado fanatismo, sin excluir a los hebreos que, casi siempre, incurrían en la idolatría de los pueblos gentiles que los rodeaban. Y las primeras tribus, ya de iberos, ya de celtas, que al fin venían a ser una misma raza, que emigraron de aquellas partes del mundo, llegando a establecerse sólida y establemente en este país, fueron los portadores del culto sideral e idolátrico que se profesó durante muchos siglos. Las cavernas, los obeliscos, hoy desaparecidos, los castros y las medorras, que tanto abundan en estas aldeas de Monforte de Lemos, son elocuente testimonio del predominio

de aquellas gentes. Y que los hebreos, lo mismo que los gentiles, adoraban a los astros y se subían a la cima de los montes y les sacrificaban víctimas, incluso humanas, y quemaban incienso en su honor, nos lo patentizan, entre otros testimonios profanos, muchísimos textos de la Sagrada Escritura, como puede verse en los cuatro libros de los Reyes, y en los Profetas. Así vemos que, Jeremías, condenando el detestable modo de proceder de sus conciudadanos, decía: «Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la manteca, para ofrecer tortas a la reina del cielo y para sacrificar a dioses agenos».

A las reprensiones del Profeta, respondían las mujeres hebreas «Haremos resueltamente cualquier palabra que salga de nuestra boca de sacrificar a la reina del cielo, y de ofrecerle libaciones... Desde que dejamos de sacrificar a la reina del cielo y de ofrecerle libaciones, estamos faltos de todo... y sacrificamos con el consentimiento de nuestros maridos». Tal era la devoción que, a la Luna, como a diosa, reina del cielo profesaban aquellas pobres gentes.

Y, en el libro cuarto de los Reyes, leemos que, Josías, «exterminó los arúspides, y a los que quemaban incienso en los altos a Baal, al Sol, a la Luna, a los doce signos y a toda milicia del cielo».

De los actos del culto gentílico, fueron halladas reminiscencias en varios puntos del Valle de Lemos, pero del sacrificio de víctimas humanas, nada puede afirmarse hasta la fecha, por no aparecer signo alguno de tan detestable procedimiento, a pasar de que en el Asia, donde tuvieron su asiento nuestros arios, se observó durante muchos siglos, el sacrificio de víctimas humanas a los ídolos de los dioses, sin excluir a los judíos, sin embargo de que estaban iluminados por la luz de la divina revelación, pues vemos que, en Gehegna, lugar próximo a Jerusalén, quemaban a sus hijos los judíos en honor de Baal y de Jehová.

Mientras se hacía el sacrificio de quemar los hijos e hijas, los sacerdotes del ídolo Moloch, tocaban tambores para que, con su ruido, no se enterneciesen los padres oyendo los gritos de sus hijos, como consta del Levítico (cap. XVIII, v. 21), del profeta Jeremías (cap. VII, v. 31), de Ecequiel (cap. XXIII, v. 39), y del libro IV de los Reyes (cap. XXIII, v. 31).

Los celtas o galos, observaron la horrible práctica de sacrificar sobre sus altares, víctimas humanas, fundados en que no podía ofrecerse a los dioses cosa más excelente que la vida de un hombre. Los romanos, prohibieron estas prácticas atroces, que desaparecieron totalmente con la aparición del Cristianismo.

XXII

Prácticas supersticiosas

Cartomancia.—Quiromancia.—Sonambulismo.—Divinación.—Brujería.—Mal de ojo.—Vana observancia.—Sortilegio.

No es de extrañar que, en las aldeas de Galicia, haya prácticas supersticiosas, cuando ciudades tan populosas como París, Barcelona, Buenos Aires, y otras, son el albergue de la más refinada y degradante superstición.

Según el almanaque *Didot Bottín*, publicado habrá unos siete años, la capital de la República francesa cuenta con 34.608 charlatanes, nigrománticos profesionales; pero, además de éstos, hay un número considerable de brujos, adivinos y quirománticos, que reciben constantes visitas y explotan la excesiva credulidad de los necios.

La ciudad de París, mantiene un número mayor de adivinos que de médicos y farmacéuticos.

M. Nandín, que ocupó un alto cargo en el Cuerpo de Policía de París, formó una estadística aproximada de los ingresos obtenidos por los astrólogos, adivinos, nigrománticos, de los clientes que concurren a los gabinetes de estos embaucadores, y de lo que se cobra por las consultas; y, de los cálculos de Nandín, resulta que, ganan en París los profesores del ocultismo, 75.000.000 de francos, anuales.

Lo mismo, exactamente lo mismo, aunque en menor escala, sucede en Barcelona, donde las echadoras de cartas se cuentan por docenas y las sibilas y adivinos, sonámbulos y curanderos abundan por doquiera. Y no vaya a creerse que, sólo el populacho, es víctima de estas industriosas supersticiones, no; esto sería un gran error, pues entre la aristocracia, gente adinerada, y, sobre todo, en la clase media femenina, abundan también los adeptos a toda clase de supersticiones.

A costa de todos vive y triunfa la nigromancia, dice *Fray Gerundio*, en su obra «La Brujería en Barcelona», ejercida algunas veces de buena fe, quiero decir, con la convicción absoluta en la bruja, de que, su poder, es sobrenatural, y que, sus conjuros, son ciertos y eficaces. En mis investigaciones, he hallado adoradores de Osiris, de Arimán, del fuego, del Sol, de los astros, restos de un sabeismo grosero, de Satanás, y hasta de la *serpiente sagrada*, y un templo llamado *deista*, por su única y gran sacerdotisa. Claro está, continúa diciendo *Fray Gerundio*, que, la mayoría de estas gentes, ignoran el lazo que les une con los antiguos cultos mitológicos, de los cuales no conservan sinó algunos rasgos o principios esenciales mezclados y adulterados con otras prácticas que les ha sugerido la rutina o su capricho.

Siempre el hombre mostró vivos deseos de conocer lo futuro, y mientras haya personas crédulas, cándidas e ignorantes, no faltarán brujos y astrólogos, magos y hechiceros, que exploten la candidez e ignorancia del prójimo.

Una de las prácticas supersticiosas más generalizadas y más predilecta del vulgo, es la cartomancia, o sea, la adivinación por medio de los naipes.

Los principales sistemas empleados por las *sabias* para *echar las cartas*, son seis; pero cada una tiene su sistema y método especial.

En este partido de Monforte, como en todos los demás, son varias las que se dedican al lucrativo negocio de *echar las cartas*. Para saber las cosas ocultas, presentes o futuras, son innumerables las personas que concurren a la casa de la *sabia*, para consultar los negocios que les interesan, y, si no concurre la misma persona interesada, manda otra de su confianza, en su lugar, con alguna prenda suya como el reloj o pañuelo, y, en este caso, dicen, produce el mismo resultado la adivinación.

Dícese que, el viernes, es un día especial en que mejor acierta la *sabia*, y lo mismo se afirma del martes. En esos días, es extraordinaria la concurrencia a la consulta. A ésta va el pleiteante, que desea saber si perderá o vencerá en el pleito; los esposos celosos, para averiguar la fidelidad de sus consortes; el enfermo, para saber si su enfermedad es natural, o si es producida por algún *mal ojo*, que le persigue; el que tarde en recibir carta de sus parientes o deudos, que se hallan en lejanas tierras, para averiguar si les ocurriría alguna mala novedad; la joven casadera que desea saber si las palabras de eterno cariño de su novio son sinceras, o si sólo la visita por pasar el tiempo, o con algún mal fin; el labrador, que

ve morir o enfermar sus ganados, para buscar remedios contra el supuesto hechicero que le dagnifica; el mozo próximo a entrar en el sorteo para el reemplazo del Ejército, para averiguar si será favorecido con número alto, para, en caso contrario, tomar la determinación de emigrar a América. En tin, todo el que desea saber algún secreto, remediar algún mal o acertar en la elección de estado, tiene que hacer las tradicionales visitas a la *sabia* de la comarca, para salir de congojas y zozobras.

¡Así es la humanidad! Por no cumplir los preceptos de la Religión verdadera, se va a parar en la más denigrante y necia superstición.

Como dice Fray Gerundio, no hay profesión que tenga más panegiristas que la de *bruja;* todos los que las tratan y acuden en demanda de sus oráculos y sortilegios rivalizan en pregonar su fama y hacerles el artículo.

Ellas, siempre quedan bien, porque con ciertas generalidades adecuadas a cada persona, van entreteniendo su clientela, tergiversando palabras y conceptos, hasta dar con el *quid,* del visitante. Entonces es cuando *a que vota as castas* desempeña su papel a las mil maravillas, y se acredita de *sabia* entre el populacho.

Es también costumbre muy observada, sobre todo entre la juventud soltera, el *sacar la suerte del pajarito sabio.* Es ésta una industria que se desarrolla en las ferias y mercados de Galicia, y omitimos su descripción por ser de todos bien conocida. No olvidemos, sin embargo, que, ella, nos demuestra la demasiada credulidad de las gentes y la viva ansia que manifiestan por conocer el porvenir.

Además de estas industrias lucrativas, calificadas de engaña-bobos y saca-dineros, he observado entre el populacho, las siguientes vanas observancias:

Para conseguir que una persona se enamore de otra, no hay, dicen, como traspasar con una aguja los ojos de un reptil llamado, por ellos, *lizcante,* y después clavarla en la ropa de la persona cuya amistad se desea.

Para hallar el paradero de un ahogado, dicen que no hay medio más seguro que echar en el río una tabla con una vela encendida, pués donde esté el cadáver se detendrá la tabla.

Para curar el bocio, dicen que es muy eficaz comer tres erizos, antes de salir el sol, el día de San Juán.

Para curar las hemorragias nasales, suelen poner una cruz de paja sobre la nuca del individuo que las sufre; pero es necesario que él no lo sepa, para que, este remedio produzca su efecto.

Para que salga un número bien alto en el sorteo para el reemplazo del Ejército, suelen colocar los muchachos, o sus familiares, el día en que aquél se celebra, una moneda de plata, debajo de una fuente que nunca se hubiese secado.

Algunos, usan otro procedimiento. Colocan dos pesetas debajo de la imagen de San Antonio, y al pescuezo de ésta el pañuelo o corbata del mozo que ha de entrar en suerte y una vela de cera tan alta como la imagen, y después mandan aplicar una misa con las mismas dos pesetas.

Para curar las quemaduras y las escaldaduras, dicen las siguientes palabras:

«Santa Lucía, tres hijas tenía; una tallaba y otra cosía, y otra iba a buscar agua a una fuente fría; para apagar el fuego, a quien lo tenía».

Para que, ni el demonio, ni las brujas, penetren en un individuo, ni ajerzan sobre él influencia maléfica, dicen que es necesario traer pendiente del cuello una bolsita que contenga tres arenas de sal, un pedacito de piedra de ara, tres cabezas de menta, tres de silva y dos cuartos viejos, bien frotados con ajo.

Para que, la envidia o el *mal ojo*, no dañe a los animales, suelen hacer sobre la nuca de éstos, varias cruces, con ajo y pez virgen.

Cuando llevan las reses a la feria, suelen gotearlas, antes de salir de casa, con la vela de la Candelaria, para tener suerte en la venta.

Para que, las brujas o un *mal ojo*, no dañen la leche, colocan una moneda vieja de cobre en el fondo de la olla, y varias arenas de sal, impares; luego le echan varias bendiciones.

El agua de siete fuentes, cogida antes de salir el sol, la tienen como el mejor fermento para levedar el pan.

Cuando un animal se halla enfermo, dicen que es bueno llevarlo a la feria donde fué comprado, pasándolo por un regato de agua y regresando a casa por distinto camino.

Para preservar el ganado de cerda contra el *mal de ojo*, hacen un agujero en la masera, y dentro de él, colocan un alfiletero, que contiene una pequeña cantidad de azogue, y un poco ajo.

Antes de salir para la feria con sus ganados, suelen frotarle las astas con saliva, para tener suerte en la venta.

Algunos, también dicen que es bueno darle de comer alguna verdura, que debe ser robada, la víspera, en la huerta de algún vecino.

Existe, entre el populacho, la creencia de que, juntando tierra de siete cementerios, tres cabezas de ajo, tres de ruda y tres arenas de sal, y colocando todo en una bolsa, suple la *lectura de los Evangelios.*

Para conservar la leche las mujeres, emplean una bolsa colgada al cuello, con una poca piedra de ara y tres cabezas de ajo; sobre todo, las que se trasladan a América, para dedicarse a la lactancia.

Algunos, cuando sienten tronar, colocan en la ventana un pan entero, un cuchillo, y una vela de cera, con lo cual creen vencer al trueno.

Es creencia, entre los supersticiosos, que, las brujas, sólo pueden dañar a los hombres los lunes, jueves y sábados; y a los animales, los martes, miércoles y viernes.

Son tenidas como aves de mal agüero el cuervo, el mochuelo y la marica, urraca o pega. Si alguna de estas aves canta del lado derecho, al salir uno de casa, es señal de que no le acontecerá ningún suceso malo, aquel día; pero no así, si canta del lado izquierdo.

Otro objeto de gran superstición, al menos en la inmensa mayoría del pueblo rural de Galicia, y aún en las ciudades, según he podido observar, son los *escritos*. Estos constituyen para algún *vivo* un gran negocio lucrativo, pues explotando la fe supersticiosa, comercia con tales cédulas, que le producen al año algunos miles de reales, por ser muchísimas las que expende para curar el *mal de ojo*, las enfermedades de los animales y aún de las personas, para evitar que la envidia entre en la casa y para vencer al demonio y a toda clase de brujería, duendes y trasgos. El caso es que, no existe casa de aldea, en que no haya pegado detrás de las puertas de entrada, algún *escrito;* y como éstos, dicen, sólo conservan su virtud durante un año, tienen que, anualmente, comprarlos, como sucede con la cédula personal de vecindad. Y es de advertir que, apesar de la densa nube supersticiosa que envuelve a estas gentes, ninguna persona quiere aparecer supersticiosa ante la sociedad; así es que, salvo excepciones, todos, practican la superstición muy ocultamente; así, unos, cubren con algún papel o lienzo el *escrito* de la puerta, o el colocado en el establo de los ganados; otros, los traen cosidos entre los forros del chaleco o de la chaqueta, y, otros, aprovechan la oscuridad de la noche para ciertas prácticas supersticiosas, que omitimos, por no alargar demasiado este artículo, prácticas supersticiosas que observan personas que pasan por ilustradas, que tienen carrera, y que ejercen distintas profesiones. En cierta casa, habitada por una familia en la que había tres miembros con larga carrera literaria, he visto en las puertas los *escritos*, por partida doble. ¡Así es la vida!

Conozco personas que hacen alarde de ateismo y de incredulidad, que están sumidas en las más groseras supersticiones.

Como dice el mitólogo francés, Blanchard, es más fácil creer una mentira, que trabajar en la investigación de la verdad.

Todas estas prácticas supersticiosas, no son otra cosa que la reminiscencia del culto gentílico, introducido por las distintas razas que poblaron nuestro país, conservado por la ignorancia de las gentes, que, apesar de haber abrazado el Cristianismo, conservaron en el fondo de la nueva sociedad religiosa, un gran sedimento del culto mitológico. Y así, vemos que, San Martín Dumiense, que floreció en el siglo VI, tronaba fuertemente contra muchos pueblos que, siendo cotólicos hacia varios siglos, se entregaban a toda clase de supersticiones y al culto gentílico, como consta del cap. IX del tomo XV de *España Sagrada*, por donde nos consta también que los cristianos de aquella época aún daban culto a las piedras, a los árboles, a las fuentes, y a otras cosas inanimadas, observaba los agüeros y practicaban encantamientos; todo lo cual había sido prohibido por varios concilios de aquella época, incluso, entre otros celebrados posteriormente, por el XIII de Toledo, celebrado en 683, al que asistieron los obispos de Galicia.

Que todos estos cultos supersticiosos y vanas observaciones no son más que reminiscencias del culto idolátrico tributado por los arios a sus dioses lares, penatas, a los genios y otras deidades de su devoción, nos lo demuestra el más superficial estudio mitológico.

La Mitología, en efecto, según Blanchard, nos enseña que, *Las Ninfas*, eran divinidades campestres que protegían las aguas y los árboles, a los cuales se suponían intimamente unidas. Casi siempre, su vida dependía del arbol o del nacimiento de la fuente, de que se las consideraba divinidades protectoras. La poesía y los temores de los hombres, han colocado divinidades hasta en los más pequeños rincones de la tierra. Un pobre aldeano posee un arbol; cree con placer que una Driada habita bajo su corteza y vela, para que no le sucede algún mal. Cuando va a apagar su sed en una fuente, reconoce el beneficio de una Driada, que hace correr aquellas limpias aguas para refrescar sus ardientes labios. Esta, era la creencia de la mayor parte de los antiguos: colocaban una divinidad en el manantial y en cada beneficio, y gustaba en extremo esta idea a la debilidad humana. Y según nos refiere San Martín Dumiense, en el lugar citado, y otros escritores de la antigüedad, aquellas gentes encendían teas delante de los árboles consagrados, e iluminaban los valles y las montañas con grandes hogueras en celebración de los novilunios y en ellas sacrificaban una parte de los frutos que

producía la tierra. Igualmente, consagraban ofrendas de pan y vino a las fuentes, a fin de tenerlas propicias y procurarse la curación de ciertas enfermedades por la virtud de sus milagrosas aguas.

Ahora bien; que en todo el partido de Monforte, tierra de los Lemabos, estuvo muy extendido el culto gentílico de referencia, nos lo demuestran los numerosos vestigios que de él existen, en muchas parroquias, vestigios que, comparados con el culto expuesto, nos demuestran ser reminiscencias del mismo.

Así, en la parroquia de Seteventos (Saviñao), existe una fuente a la que concurren muchas personas con el fin de curarse, dicen. Con el agua de dicha fuente, algunos toman baños, y, las mujeres, lavan con ella los ojos y se peinan. Antiguamente, era muchísima la gente que concurría a buscar la salud a la fuente referida. En dicha parroquia, hay un santuario que hoy tiene pocos aficionados, pero algún tiempo fué bastante concurrido. Sucedió en Seteventos, como en todas partes; el culto pagano fué sustituido por el culto cristiano, pero la ignorancia popular hace que, siempre, quede un sedimento del culto primitivo. Y no olvidemos que, Seteventos, está muy próximo al castro llamado de Abuime, o Agüime, como dicen otros, y al dolmen, y a varias medorras, que allí existen.

En la Candaira, parroquia de Santa Cruz de Rebordaos (Saviñao), existe también una fuente, a la cual se le atribuyeron virtudes milagrosas. En la actualidad concurre aún bastante gente, a tomar aquellas aguas.

En la parroquia de San Esteban de Atán (Pantón), y en las inmediaciones de la iglesia parroquial, que fué monasterio destruido por los moros y reedificado por el Arzobispo de Lugo, Odoario, existe un manantial llamado Fousaera. Los naturales le atribuyen virtudes maravillosas.

Y, finalmente, omitiendo otros muchos del partido de Lemos, recordemos el copioso manantial de agua que brota debajo de la Capilla de Recerendes en la parroquia de Eiré (Pantón). El 15 de Agosto, se celebra allí función cívico-religiosa y concurren, con tal motivo, muchas personas que toman las para ellos, curativas aguas, lavan los ojos, llagas y heridas, y muchos las llevan embotelladas, para sus casas.

La *Mitología* nos presenta a los Genios como divinidades invisibles encargados de la conducta del bombre, y se les representaba bajo la figura de un joven que, en una mano, tenía un vaso para beber, y, en la otra, el cuerno de la abundancia. Pues bien; entre el populacho, se usa aún la estultez de colocar un cuerno en la ventana, entrada de la casa y

el establo de los ganados, para que no entre el *mal de ojo*, ni la envidia. Se usa también el vaso con agua y unas gotas de aceite para deliberar, si éstas se juntan o no, acerca de la determinación de una persona, con quien se trata o tiene algún negocio.

Es de uso muy común el ajo en todas las las prácticas supersticiosas, porque esa planta, en el culto gentílico, estaba dedicada a los dioses lares y penates.

Era también muy común entre los gentiles, celebrar sus fiestas encendiendo hogueras, y cantar y danzar en su derredor; y, esto mismo, se observa en nuestros días, en muchas parroquias rurales, la vísperas de las romerias; suben a los castros, encienden hogueras, hacen sonar la gaita gallega, instrumento céltico, cantan y bailan y *tiran el folión*. Esto realiza la bulliciosa juventud, y los ancianos lo presencian con risa placentera.

En algunas parroquias, aún se conserva la tradicional costumbre de asistir a la procesión religiosa la divertida comparsa de *Danzantes*, formando hermoso trenzado al compás de los movimientos ingeniosamente convinados con las cintas que penden del artístico palo que porta el director de la comparsa, cuyas cintas recogen los individuos que la componen. Esto se verifica, el cinco de Agosto, en la fiesta de las Nieves, que se celebra en la parroquia de Pombeiro (Pantón), y en la de Santa María de Pinol (Sober), los días 8, 9 y 10 de Septiembre.

También lo he presenciado, un año, en la de Riberas de Miño (1).

Desde la cima del castro de Ortelle, he observado la tradicional costumbre de *quemar los compadres y las comadres*, que se observa en todos los pueblos de las parroquias del Saviñao Pantón y Sober. En las primeras horas de la noche, se reunen todos los muchachos y muchachas de corta edad, provistos de sendos haces de paja, a los cuales plantan lumbre, y con estas antorchas encendidas, a guisa de blandones organizan una procesión que recorre bulliciosamente los lugares de la comarca, terminándose con la *cremación del compadre*, esto es, de un monicaco construido con paja y papel.

Como la diversión se celebra a un mismo tiempo en tantas partes y de noche, presenta una hermosa perspectiva, observada desde lejos.

(1) Desde los tiempos más remotos, el baile, estuvo estrictamente unido a las practicas religiosas. Consistia solamente en ciertos movimientos del cuerpo, y en paseos dados al rededor del altar, y en danzas procesionales, que, aún en la Ley de Gracia, se toleraron mientras la corrupción de costumbres hizo necesaria su prohibición. De los egipcios, griegos e israelitas, pasaron a los cristianos.

Esto, se practica dos veces en el año; precisamente los dos jueves que preceden al domingo de Carnaval, jueves llamados *corredoiro y lambedoiro*, respectivamente.

En las riberas del Miño, he observado que se tiene mucha reverencia al fuego. Dicen que, éste, fué creado por un ángel. Y, algunas mujeres, tienen gran cuidado de que, el fuego que queda en el rescoldo durante la noche, no se apague hasta encender el nuevo lumbre, al día siguiente Esto, coincide con la práctica seguida en algunos pueblos de las montañas de nuestra provincia, que procuran, también, que el fuego del hogar no se apague, durante la noche. Lo cual, puede ser una reminiscencia del culto dado a *Vesta*, diosa del fuego y de la virginidad, a la cual se adoró con entusiasmo en Grecia y en Roma, y sus sacerdotisas, tenían a su cargo conservar siempre encendido el fuego, en el templo que estaba dedicado a esta diosa.

Su símbolo es el fuego. Y el espíritu supersticioso de los antiguos, nos dice la Mitología, les persuadía que, el apagarse el fuego de *Vesta*, era el anuncio infalible de una gran desgracia.

Las sacerdotisas que dejaban apagar el fuego de *Vesta* eran enterradas vivas, en castigo de su descuido. Las sacerdotisas de Vesta, debían ser virgenes.

Algunos, creen que, las ánimas que sufren un purgatorio de frío, vienen a calentarse, de noche, al fuego del hogar. En la noche de difuntos, algunos dejan en la cocina un cepo ardiendo, para que se calienten los espíritus!

En la parroquia de Vilelos (Saviñao), hay un castro conocido con el nombre de *Avesta*, y, en las festividades que se celebran durante el año, suben a él, los jóvenes, y encienden una gran cantidad de combustibles formando una hoguera que dura toda la noche; llevan, además, en las manos grandes haces de paja encendida, y discurren alegres y bulliciosos, largas horas, sobre el vetusto monumento, mientras los *ramistas tiran* el tradicional *folión*, que es el entretenimiento de los vecinos de la parroquia y de otras comarcanas que presencian con regocijo la fiesta de la *Vesta*.

Hay cierta clase de anillos llamados de la *Vesta*, que son de plata, con un cachito de asta incrustada en el lugar de la piedra, que, al que los use le preservan de toda clase de hechizos, envidias y mal de ojo, según los supersticiosos.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA MADRID BIBLIOTECA

En varias parroquias rurales del partido de Monforte, he observado que existe también la creencia de que, el día 31 de Diciembre, por la noche, vienen las brujas a lavarse en la leche de las ollas que, las mujeres, tienen guardada en la cocina para extraer de ellas la manteca. Pues bien; para evitar que, las brujas, realicen su intento, acostumbran, las mujeres, a tapar las ollas con una tohalla, bien sujeta al cuello de la misma, y en cima colocan un rosario, medallas, estampas, y otros objetos que ellas consideran antibrujeriles.

Para curar las cataratas, o sea, la opacidad del cuerpo cristalino del ojo, usáse el siguiente supersticioso sistema: sobre el ojo enfermo, se hacen tres cruces con tres distintos granos de trigo, y al terminar de hacer cada una de las cruces, se arroja el grano en una taza de agua, y se reza una Avemaría, terminando con la recitación de las siguientes palabras:—Santa Lucía,—Tres hijas tenía—Una tallaba—Y otra cosía—Y otra, la vellida de los ojos quitaba—A quien las tenia—.

Contra las picaduras y mordeduras ponzoñosas que producen hinchazón, emplean el procedimiento siguiente: cuecen un poco *fiollo o fiuncho*—hinojo común—con vino tinto, y, durante nueve días, lavan la parte dañada con dicho vino, en forma de cruz, diciendo al mismo tiempo: pra que non creza—pra que deveza—pra que non xunte o rabo ca cabeza.

Para que, en una casa, no puedan reinar duendes, brujas, ni trasgos, suelen hacer un *fumazo* o fumarada que alcanza a todos los rincones de la casa, quemando laurel, oliva y otras yerbas, mezcladas con incienso y una poca tierra traida, precisamente, de siete encrucijadas.

Para evitar la epidemia en los cerdos, de los que hay tanta mortandad en Galicia, suelen frotar una moneda de cobre contra la imagen de algún santo de su devoción, y, después, la clavan en el masero donde comen dichos animales.

En estas aldeas, se tiene sumo cuidado en no arrojar a la lumbre las cáscaras de las nueces, porque, dicen, que causa desgracias de familia.

Por la misma razón, tampoco avivan la lumbre con el cuchillo.

Los mozos comprendidos en el sorteo para el Ejército, suelen emplear también el siguiente supersticioso sistema, para obtener un número muy alto: la noche precedente, se suben a un pino muy alto, y, en su cima, cuelgan el calzado que deben llevar puesto en el acto del sorteo, después de permanecer toda la noche en dicho árbol. Creen que así obtendrán suerte favorable.

Otros muchachos, observan el procedimiento siguiente: van a la osera de un cementerio, cogen un hueso, lo llevan y colocan en la rama más alta de un cerezo, y, junto a él, sujetan con un cordón una vela encendida, que, con el hueso, permanece toda la noche en el árbol. Tienen que retirarse sin mirar nada hacia atrás, y retirar la vela y el hueso, antes que salga el día.

Terminaremos este capítulo manifestando que, apesar de hallarnos en pleno siglo XX, aún hay algunos necios y preocupados que usan las higas para librarse del mal de ojo. A un joven se la he visto pendiente de la cadena del reloj, y me manifestó que la comprara en una relojería.

Todo es comercio.

Tales amuletos son de azabache, están artísticamente hechos, y tienen la figura de una mano que deja ver el dedo pulgar por entre los dos inmediatos.

XXIII

Curiosidades antiguas

En la inmediata parroquia de Castillón, existió una necrópolis romana.

Fué descubierta por mí, el año 1912, cuando se amplió el antiguo cementerio de Santiago. Hallándome, yo, presente en las obras de ampliación, observé que, los obreros, extraían de la tierra que iba a ser dedicada a cementerio, muchas piedras, bien labradas, unas, y otras, toscamente. De entre las primeras, entresaqué varios capiteles de columnas, que, en la actualidad, aún se conservan, en la caseta dedicada a guardar los enseres parroquiales.

La necrópolis romana, debió ser muy extensa, a juzgar por la multitud de sepulturas que aparecen en una gran porción de terreno, hoy dedicada a monte y dehesa.

Corrobora la existencia de la necrópolis romana, la lápida sepulcral que se conservó en San Vicente de Castillón, durante muchos años, hasta que fué arrojada del templo por el Párroco D. Gabriel Antonio Lage, que falleció el año 1802.

La inscripción de la lápida, es así:

D. M. S. | Valeriæ | Florinæ | an. XXIII | Pompeivus | Lupulus | Vxori | Pi | Entissimæ |

Traducida la inscripción, dice:

«A los dioses manes de Valeria Florina, de edad de 22 años, esposa piadosísima de Pompeyo Lúpulo».

Tal lápida pertenecía a los Sres. del Reguengo, que la conservaban en la iglesia de Castillón, mediante una pequeña renta de centeno, pero por ciertas intrigas entre el párroco y los dueños de la lápida, aquél arrojó ésta del templo, sin que se hubiese sabido más de ella.

En la iglesia de Castillón y en el Reguengo, hice varias pesquisas para hallarla, pero sin resultado.

De ella hacen mención varios historiadores gallegos.

El pasado año, haciéndose un foso para la plantación de un árbol, frente a la iglesia de San Vicente, se descubrió una sepultura, y dentro fué hallada una cabeza de piedra granítica perfectamente construída. La envié al Seminario de Estudios Gallegos de Santiago.

Entre Rubiás y Porcís, parroquia de Ortelle, hay una situación muy hermosa, limitando con el río Miño, y frente al puerto llamado Sernande. Allí, hubo una pequeña población llamada Mayorga. Consta de muchos restos urbanos, allí hallados, y de foros otorgados ante un escribano que existió en dicha población, en el siglo XIV. Hoy, todo está convertido en viñedos y otros plantíos.

En la parroquia de San Martín de Acoba, ayuntamiento del Saviñao, donde existe un magnífico templo del siglo XII, y en el punto llamado Riocobo, al hacerse excavaciones y roturaciones para una viña, fueron hallados varios fustes de columnas y una gran pila de granito con un orificio de salida rasgado perpendicularmente, en uno de los lados.

Según la tradición, en aquel contorno, estuvo emplazado un monasterio, en lejanas edades. Allí, también hubo un pueblo llamado Cimbro. Hoy, sólo existen escombros y algunas casetas.

En la parroquia de San Félix de Laje (Saviñao), haciendo investigaciones históricas, descubrí una gran necrópolis antigua, formada de sepulturas antropomorfas o antropoides, esto es, tallados en la peña según la configuración del cuerpo humano. Comprende todo el perímetro del campo y era que circundan la casa que hay junto a la iglesia.

Las sepulturas, son iguales a la que existe en el lugar de Veleigán, en la misma parroquia, abierta en el peñasco llamado do Moimento.

En el punto denominado Lama do Mecho, perteneciente a la parroquia de Seteventos (Saviñao), había un peñasco, con la parte superior perfectamente plana, y, en una de sus laderas, tenía grabadas con toda perfección, las armas o escudo de Galicia, esto es: el Cáliz con la Hostia y siete cruces a su derredor.

Dícese que fué bárbaramente destruído por los obreros, para graba de la carretera, que se construyó de Monforte a Chantada.

Sobre la explanada de una gran loma, que hay en el extremo de esta parroquia, yendo para la de Riberas de Miño, existió, en lejanos tiempos, un pueblo llamado Remón, nombre con que aún hoy es conocido aquel sitio.

La existencia de dicho lugar, está confirmada por la tradición, y por las grandes ruinas que de él fueron aprovechadas para cerrar con fuertes muros las fincan del contorno y para la construcción de muchas casetas para el servicio de los campesinos. En estas posteriores construcciones, se ven grandes piedras, que se conoce que fueron de lagares.

Como a un kilómetro de Remón, pero enclavado en la que hoy es parroquia de Ribeiras de Miño, hubo también un lugar llamado Sartaña, que hoy, está dedicado a viñedo,

Esto de los lugares nada tiene de particular, pero si lo tiene, el de los nombres que llevaron, y que persisten aún, porque son nombres puramente orientales y muy antiguos, pues observamos que, ya antes de Moisés, existió también en la Palestina una ciudad llamada Remón y un lugar llamado Sartán, según se lee en los cap. XV y III del libro de Josué, respectivamente.

Acaso, los primeros emigrantes, que, procedentes del Asia, se establecieron en este país, fundaron los referidos pueblos, que, dicho sea de paso, se hallan relativamente próximos al Castro de Ortelle.

A este propósito, manifestaremos que, en el partido de Monforte y en los de sus colindantes, hay muchos nombres antiquísimos, anteriores a los romanos, que, bien estudiados podían auxiliarnos grandemente en el estudio geneológico de nuestra raza, pues si bien es cierto que, durante los siglos de la dominación romana, se latinizaron muchos nombres y que, los suevos y los godos, impusieron otros nuevos, sin embargo, son numerosos los que se conservan en su significado y pronunciación primitiva como Maceda, Basán, Buz, Asma, Sabarín, Oza, Zá, Moos, Adad, y muchísimos otros en el Continente Asiático, designándose con ellos, ya antes de Moisés, ciudades y príncipes distinguidos de las tribus que lo poblaban, como puede verse en los libros históricos del Antiguo Testamento y en todos los autores que han escrito algo de geografía e historia del Oriente.

Como recuerdo de los procedimientos inhumanos y antihigiénicos que, antaño, se empleaban en las prisiones, mencionamos la cárcel feudal de la jurisdición de Vilasante, que existe en el lugar de este nombre, próximo a Escairón, capitalidad del Saviñao.

En dicho punto, existe una chavola, a cuatro aguas, que sirvió de prisión en el antiguo coto de Vilasante.

Tiene tres calabozos completamente oscuros, sin ventanas ni ventilación, y, en cada calabozo, existe en la pared una mazmorra con cabida solamente para un hombre de a pie.

Causa horror ver aquella prisión, interiormente.

Las ventanas que hay a la entrada, sólo daban luz al cuarto de los encargados de custodiar la prisión.

Como recuerdo de las turbulencias ocurridas en este país entre el pueblo y los feudales, a fines de la Edad Media, haremos mención de la batalla que tuvo lugar en la parroquia de Vilamelle en el extenso campo llamado Pedrósa, desde entonces.

La ilimitada ambición de los grandes para engrandecerse más, había soliviantado los ánimos del pueblo, dando motivo a levantamientos para derrocar el poder feudal.

Reunidos en Monforte una buena partida de descontentos, según una nota que existe en un libro del Convento de Ferreira de Pantón, salieron con dirección a Sober. Al llegar a este punto, derribaron la fortaleza del Conde de Amarante, Alonso López de Lemos; pero noticioso éste, que se hallaba en la fortaleza de Ferreira, de lo que en Sober ocurría, reunió sus mesnadas, y, capitaneándolas, se dirigió hacia Sober para castigar a los revoltosos; y como éstos venían hacia Ferreira para destruir la fortaleza de aquí, se encontraron ambas fuerzas en el mentado campo de Pedrosa, originándose una gran pelea, durante la cual fué derribado dos veces del caballo el López de Lemos, que llevaba la peor parte; pero repuesto y auxiliado de los suyos, volvió a incorporarse y a luchar con más denuedo, logrando derrotar al enemigo, al que persiguió hasta Monforte, de cuya villa se apoderó, entregándole al Conde Lemos.

Según dicha nota, que me fué facilitada por el virtuoso Párroco de Mañente, D. Tomás González Novelle, ex-capellán del Monasterio de Ferreira, el referido acontecimiento tuvo lugar en tiempos del incompetente rey Juan II.

El campo llamado Pedrosa, dista poco más de 500 metros del puente de Mañente, lindando con la carretera que va a Vilamelle.

XXIV

Mirada retrospectiva

Para confirmar, una vez más, que la Historia es la gran maestra de la vida, no terminaremos esta humilde obrita sin recordar lo que fueron estas tierras de Lemos durante la invasión francesa y la primera guerra civil carlista.

Está haciendo seis lustros, dí sepultura eclesiástica a feligreses que fallecieron a la avanzada edad de 98 y aún más años, y, en sus relatos, me recordaban los desgarradores episodios de que fueron teatro estas aldeas, episodios que se conservan aún entre las tradiciones populares de los moradores del país, y que algún curioso, pasó el papel.

Según los relatos antiguos, resulta que, los franceses, merodearon por estas aldeas de Monforte, después de abandonar la entonces villa de este nombre. Por sus impiedades e irreligiosidad, eran muy odiados.

Las campanas de las iglesias tocaban a arrebato, cuando se notaba la aproximación de las huestes napoleónicas, y cada vecino procuraba poner en salvo su persona y sus intereses, porque robaban cuanto hallaban a su paso.

En el lugar de Marce, fué muerto por los franceses un paisano, por haber tocado en señal de alarma la campana de una capilla que allí existe; pero, a los pocos días, los paisanos dieron muerte a dos franceses que divagaban, extraviados, por estas riberas del Miño. Uno, fué enterrado en el citado lugar de Marce, y, otro, fué arrojado al río con una piedra amarrada al cuello.

Refiérese que, el francés que fué arrojado al río, protestaba que era católico y que venía a la fuerza en el Ejército de Napoleón. Como no pronunciaba bien el español, los paisanos sólo le comprendían las siguientes palabras: «ser catolice e venir forzate».

Mucho peor que la francesada, fué la facción, en estas aldeas. Causa horror el estudio histórico de aquellos tiempos. Contra los franceses, todos los paisanos estaban muy unidos, pero, al generalizarse la prime-

ra guerra civil carlista, no había la menor unión ciudadana entre ellos; las más viles y miserables pasiones se habían desbordado brutalmente, continuando en progresivo avance.

Reinaba en las aldeas la más desenfrenada anarquía. Las partidas de facciosos, fingiéndose partidarios de Carlos V, cometían los mayores atropeyos. A manera de un río desbordado, que arrastra cuanto halla a su paso, fué aquella época. Cerdos, gallinas, cabras y corderos, eran robados por los facciosos para celebrar de noche sus orgías y bacanales, sin que nadie se atreviese a exhalar la menor queja, porque se exponía, quién tal hiciese, a que le asesinasen traidoramente o le quemasen su casa, era o pajar, o también a que le denunciasen falsamente a la tropa cristiana como faccioso o partidario y defensor de la causa de Carlos V.

Después de bien hartos y calentados los cascos de la cabeza, con el vino ajeno, los facciosos, hacían excursiones, de noche, para imponerse causar terror o visitar a sus queridas.

Para tomar venganza unos vecinos contra otros, formaban nuevas partidas, sin importarles nada la causa de Carlos V ni la de Isabel II

Los caballos que montaban eran robados a sus dueños. Al llegar a un lugar, obligaban a los vecinos a arrojar por la era sendos sacos de centeno para alimentar los caballos, soltando éstos a rienda suelta por los sembrados, cuando les eran negados los granos.

Robaban las casas de los Párrocos, los estancos y las recaudaciones de la contribución. Las alhajas de plata de las iglesias, había que esconderlas, para librarlas de la rapiña. Al que les hacía alguna resistencia, le cortaban las orejas. Con intención de no pagarlo sacaban dinero prestado, y les era entregado por temor.

En fin, se habían desencadenado las más ruines pasiones de odio, venganza e inmoralidad.

Uno de los facciosos que había adquirido más renombre por sus correrías nocturnas, estaba domiciliado en la parroquia de San Fiz de Cangas (Pantón). Era déspota y soberbio, y de profesión cantero. Cuando regresaba de sus correrías, a las altas horas de la noche, dícese que, al aproximarse a su lugar entonaba en alta voz la siguiente seguidilla:

Si te preguntan ¿quién vive?
en el alto de la calzada,
responde con arrogancia:
¡el cantero de Arribadal

Cuéntase que, una noche lluviosa, fría y de extraordinaria tempestad,

se presentó el célebre cantero con sus camaradas, llamando a la puerta de la casa de Foles, en la parroquia de San Julián de Eiré, pidiendo con insistencia que le entregase, el dueño, dos caballos que tenía por necesitarlos para su partida. Por miedo, le fueron entregados; y, cuando subía por la parroquia de Castillón con los robados corceles se retiere que decía: «Arriba, caballos de Foles; después de los ricos vendrán los pobres».

En aquella época de fratricida guerra, los habitantes de la comarca del Saviñao, eran obligados a prestar guardia y sostener un destacamento que había en el puente de Belesar, que une sobre el Miño, el partido de Monforte con el Chantada. A dicho punto, tenían que concurrir, los paisanos, con raciones de pan, yerba, cebada y provisión de leña.

Entre aquellos cabecillas de facciosos, se distinguía por su ferocidad el tristemente célebre Scuto de Remesar, que era el terror de estas aldeas, pues por vengación o por capricho cortaba las orejas de los que intentaban oponer resistencia a sus fechorías, luego las freía a presencia de los pacientes, fusilándolos después.

Tan cruel cabecilla cometió robos, asesinatos e incendios, y otras repugnantes salvajadas.

Por un joven militar fué muerto en el valle de Mao, y, conducido a Sarria su cadáver fué decapitado, colocándose su cabeza, a guisa de farol, en la punta de un muy elevado palo donde permaneció largo tiempo sintiéndose, a veces, los silbidos que el viento recio producía, al atravesar las fosas nasales.

Por último, damos fin a estas páginas, recordando el pronunciamiento promovido por los mozos sorteables para el Ejército, el año de la República. Iba a procederse al sorteo en el mes de Julio del referido año 1873. El local de la casa donde estaba constituído el Ayuntamiento se hallaba abarrotado de jóvenes armados con sendos garrotes, y, al salir los primeros números de la urna, rompen ésta y principian a sacudir garrotazos sobre los individuos que constituían la Corporación municipal sin dejar una alma en el salón. Reunieron después, las mesas, sillas y demás enseres, juntamente con los documentos y papeles de la Alcaldía, y quemaron todo junto, formando una gran hoguera.

Dícese que, algunos caciques de aquella época, vieron con buenos ojos aquella chamusquina de papeles, porque algunos documentos les comprometían.

Más tarda, llegó a hacerse el sorteo, con el auxilio de la fuerza de caballería que, con este fin, fué destacada a Ferreira de Pantón.

ÍNDICE

			Páginas
Prólogo			VII
Capítulo	I	Situación topográfica de Vilar de Ortelle.	1
»	II	La Iglesia parroquial	10
»	III	Capillas o ermitas	14
»	IV	Casa rectoral	19
»	V	Autos de Visita	21
»	VI	Las cavernas	26
»	VII	Los Castros.	30
»	VIII	Situación de los Castros	38
»	IX	Número de Castros	41
»	X	Leyendas de los Castros	46
»	XI	Catálogo de los Castros de Monforte de Lemos.	49
»	XII	Las mámoas.	71
»	XIII	Los ríos de Monforte	77
»	XIV	Recuerdos monásticos	80
»	XV	Santuario de Aguas Santas	86
»	XVI	El Carmen de Tuiriz.	87
»	XVII	El Carmen y San Victorio del Castillón.	90
»	XVIII	Los Dolores de Vilasante.	93
»	XIX	La Virgen de Cadeiras	95
»	XX	San Juan de Candeda	96
»	XXI	Sabeismo y superstición	97
»	XXII	Prácticas supersticiosas.	107
»	XXIII	Curiosidades Antiguas	118
»	XXIV	Mirada retrospectiva	122

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA MADRID FILOSOFÍA Y LETRAS BIBLIOTECA

ESTE LIBRO TERMINÓ DE IMPRIMIRSE
EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 1929
EN EL TALLER DE ARTES GRAFICAS DE
FELIPE RODRIGUEZ
CARDENAL 24 - MONFORTE - GALERA 20

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

L U G O